

प्रकाशक—

प्रतापचन्द्र जैसवाल व विरधम्मर 'अरुण'

संचालक—

नव ज्योति प्रकाशन मन्दिर

मानपाड़ा, आगरा

प्रथम संस्करण—१०००

सम्वत् २०१३ वि०

अधकृति विक्रेता

सरस्वती पुस्तक सदन

मोती कटरा, आगरा

मुद्रक :—

रामा प्रिंटिंग प्रेस, आगरा ।

प्राक्कथन

पिछले कुछ वर्षों से यह विराट् देवने को मिलना है कि साहित्य में चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति अधिक अभिप्रेत है अथवा तत्कालिक समाजगत समस्याओं का अंजन करना। इन्हीं दोनों मतों को लेकर आलोचकों के दो दल हो गये हैं, एक अण्वात्मवादी, जिन्हें रुढ़िवादी भी कहा जाता है, तथा दूसरे मार्क्सवादी। पंत जी बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं, अतः उन पर दोनों का ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि कवि का मन अनेक स्थलों पर द्विविधाग्रस्त-सा दीख पड़ता है। हमारे जीवन में छात्र रोटी का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा उसे किसी भी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता। संसार में रहकर हम आर्थिक समस्या को भुटला नहीं सकते। पूँजीवाद को बदल कर समाजवाद लाना ही पड़ेगा। पर भौतिकता का यह प्रश्न आत्मा के प्रश्न को भी भूँटा नहीं टहरा सता। भौतिक उन्नति लाने के लिए आत्मिक उन्नति करनी ही पड़ेगी। बिना आत्मिक उन्नति के भौतिक उन्नति अपूर्ण ही रहेगी। कैसे कोई सामाजिक समस्याओं में ही परितोष पाकर निस्सीम सुरमा और प्रकृति के अनंत वैभव से आलं घन्द करके जी सकता है। शारीरिक भूल ही इतनी आवश्यक नहीं कि आत्मिक भूल को कलाकार पूर्णरूप से भूल बैठे। ठीक तो यह है कि दोनों ही समस्याएँ जीवन की सर्वांगीण उन्नति के लिए आवश्यक समझी जाएँ। तन और मन दोनों के समन्वय पर ही जीवन सुन्दर और स्वस्थ बनाया जा सकता है। पंत जी ने, यही कारण है कि, मार्क्सवाद के प्रतिपादन के साथ अण्वात्मिक चेतना को भी नहीं भुलाया है। वे समग्रवादी हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं में दोनों ही पक्षों को निलारा है। पंत जी की कविता अतः शाश्वत् सत्य और युगसत्य की सकल अभिव्यक्ति है। पंत जी एक सकल कलाकार हैं और उन्होंने एक कलाकार के पुनीत कर्तव्य को पूर्ण रूपेण निभाया है। उन्होंने प्रकृति की सुरमा में दिव्य-चिरन्तन विराट् स्वरूप का दर्शन किया है, साथ ही सामाजिक जीवन की

समस्याओं पर भी दृष्टि-निक्षेप किया है। अतएव उनका काम १०-
 सोन्दर्य-बोध और युग-बोध का सकल सामंजस्य है। इसी आधार से हमने
 रख कर मैंने उनकी रचनाओं पर दृष्टिपात किया है, तथा उनका तिलिप्त
 किया है। मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सकल हो सका हूँ, यह तो सब
 पाठक ही बताएँगे। पंत जी के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्त विचार रहे हैं जिन्हें
 मैंने अपने दृष्टिकोण से मुलभाने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि वे
 यह प्रयास, जैसा भी है, अवश्य ही पंत जी सम्बन्धी अध्यन में सहाय
 होगा।

अंत में मैं उन सभी लेखकों तथा आलोचकों के प्रति, जिनके मत
 पुस्तक में रखे हैं, तथा जिनके उद्धरण इसमें दिये गये हैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ प्रकाशक बन्धु के प्रति भी अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इसके प्रकाशित करने में पर्याप्त परिश्रम किया है। मैं तो
 कहूँगा कि यह प्रयास श्री प्रतापचंद्र जी गुप्त (प्रकाशक) जी के प्रोत्साहन से
 ही सकल हो सका है। अन्त में मैं इस आशा के साथ, अपने कथन को
 समाप्त करता हूँ कि पाठक इसका उचित आदर करेंगे।

धन्यवाद सहित।

भोपाल
 (हर संक्रान्ति, मन्वत् २०१२)

रामचन्द्र

विषय-सूची

१—पंत का जीवन और व्यक्तित्व	१
२—पंत की काव्य कला	१२
३—बीणा से ग्राम्या तक	२७
४—पंत के काव्य में मानव भावना	४०
५—पंत का 'पल्लव', और उसकी अनुभूति	५२
६—गुड्डन की दार्शनिक पृष्ठ भूमि	६४
७—पंत के 'युगान्त' में अस्पष्ट युग बोध के चिन्ह	७७
८—पंत की ग्राम्या में सामूहिक चेतना का विकास	८७
९—स्वर्ण किरण और स्वर्णभूति	९८
१०—उत्तरा में पंत की अनुभूति तथा उसकी अभिव्यक्ति	१११
११—पंत का नवीन जीवन दर्शन	१२२
१२—पंत जी पर अरविन्द के दर्शन का प्रभाव	१३१
१३—पंत का भाव जगत	१३८
१४—पंत की कल्पना-मग्न रचनाओं में अनुभूति की कमी	१५१
१५—पंत की सौन्दर्यानुभूति	१६०
१६—पंत का गीति काव्य	१६८
१७—पंत के काव्य में नारी भावना	१७६
१८—पंत की प्रणय भावना और उसमें मांतलता	१८६
१९—पंत का मानव विकास प्रयुक्त प्रगतिवाद	१९६
२०—पंत, प्रसाद निराला तथा महादेवी के छायावादी एषम् रहस्यवादी धाराएँ	२
२१—पंत शैली और प्रसाद में प्रकृति चित्रण	२
२२—पंत जी की भाषा शैली	६
२३—मैं और मेरी कला—(पंत जी)	८

पंत का जीवन और व्यक्तित्व

अल्मोड़ा से लगभग ३२ मील उत्तर की ओर कौसानी एक रमणीक प्रकृति-सौन्दर्य पूर्ण पहाड़ी ग्राम है। इसी ग्राम में २० मई सन् १९०० को को दिन के आठ-नी बजे पंडित सुमित्रानन्दन पंत का जन्म हुआ। इनके पिता पं० गंगादत्त पंत ज़मींदार थे और कौसानी राज्य में कोषाध्यक्ष का कार्य करते थे। इनकी माता का नाम धीमती सरस्वती देवी था। इनके पिता ख्याति प्राप्त धनी व्यक्ति थे। प्रारम्भ में इनकी चार बहनें और चार भाई थे। पंत जी सबसे छोटी सन्तान हैं। पर दुर्भाग्य से अब तक सभी बहनों एवम् एक भाई की मृत्यु हो चुकी है। इनके शेष दो भाइयों का नाम हरदत्त पंत और देवीदत्त पंत हैं। पंत जी के पिता जी धार्मिक इति के उदार-हृदय व्यक्ति थे। प्रातः काल चार बजे से उठकर आठ बजे तक वे पूजा-पाठ में लगे रहते थे। इनके भाइयों में से हरदत्त पंत पहले मेयो कालेज अजमेर में थे फिर लखनऊ चले गये। पंत जी के कथनानुसार कविता की प्रेरणा सर्व प्रथम उन को इन्हीं से प्राप्त हुई। देवीदत्त पंत जी ने काँग्रेस में कार्य किया, जेल भी गये। वे अल्मोड़े में एडवोकेट थे। देहली में वे आजकल भारतीय संघ के सदस्य हैं। इनकी स्नेहमयी माता जी का देहान्त इनके जन्म से छः घण्टे के उपरान्त ही हो गया। पंत जी कहते हैं: "मेरा मन उदास हो गया। मैं सोचने लगा यदि वह माँ आज जीवित होती तो कितनी प्रसन्न होती। कितने दुःख की बात है कि यह सरस्वती अपनी आँखों से इतना न देख पाई कि उनका पुत्र सरस्वती की आराधना करके कैसा यशस्वी बनेगा।" माता की मृत्यु का दुःख

इस वीर कर्ण है। एक और कर्ण वा पंत जी ने इस दुःख को इस
 रूप में व्यक्त किया है—

मिली मेरी निब दुष्टल कर में, मुद
 गोर मेरे लाह की भी लीन ली,
 बान मे ही हो गई थी छल दा।
 मातृ संनय की समय छाया मुझे।

६३ जी की माता की मृत्यु के परनात् पंत जी का पालन-पोषण उनकी पूरती
 ने किया, जिन्होंने पति मातृ हो गये थे तथा जो अपने माई के यहाँ बोंगानी
 में रहा बली थी। उनकी पूरती का स्वभाव अत्यन्त सरल एवं उदार था।

६३ जी की स्मृति बहुत ही तीव्र है और उनकी सबसे पुरानी स्मृति उस
 काल की है जब कि वे लगभग तीन वर्ष के थे। एक दिवस वे अपने माई के
 गाव रम्मीलीचने का खेल खेल रहे थे। खेल में माई ने रम्मी छोड़ दी
 और पंत जी अंगीठी में जा गिरे जिसके फलस्वरूप उनका कोमल शरीर
 झुंनस गया। जब वे पाँच वर्ष के हुए तब मन्दिर की सभरेल उनके अंगूठे
 पर गिर पड़ी जिसके कारण उन्हें पर्याप्त चोट आई। उन्हें अपने माई के
 विवाह की घटना भी पूर्ण रूप से याद है, जब कि वे अपने नौकर की पीठ
 पर सवार होकर बरात गये थे। इनके मकान के समीप विशाल देवदारों का
 उषवन सा लगा था, उन्हें निहारना तथा उनसे गिरते पीले चूर्ण को देखन
 पंत जी को बहुत मुहावना लगता था। कौसानी और हिमालय के नभ्य
 नहीं है, और बालक पंत हिमालय के सुन्दर शिखरों को प्रा
 ते देख बहुत चकित होता था। कौसानी ने साधु ब्रह्म
 वं गंगारत पंत साधु सेही एवम् साधु प्रेमी थे। एक
 जी ने मुनिबानन्दन जी के संबंध में कहा—“दह
 है।” साधु ने कहा—“सबसे छोटा या सबसे बड़ा ?”
 ने पीछे छानने को सबसे बड़ा बेटा उत्पन्न कर दिया।
 का शोक था मैं बूढ़ने का और न वे किसी से लड़ते स

पंत जी की प्रारम्भिक शिक्षा गाँव की पाठशाला में सात वर्ष की अवस्था से प्रारम्भ हुई। यहाँ लगभग चार-पाँच वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् वह अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भर्ती किए गये। इस स्कूल में इन्होंने नवी कक्षा तक शिक्षा पाई। तत्पश्चात् वे काशी चले गये। यहाँ जयनारायण हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। जुलाई १९२० में प्रयाग में म्युञ्चर सेंट्रल कालेज के विद्यार्थी बने। तब वे हिन्दू बोर्डिंग हाउस में रहते थे। सन् १९२१, असहयोग आन्दोलन का युग था। उन दिनों गाँधी जी प्रयाग पधारे और आनन्द भवन में ठहरे। विद्यार्थियों पर गांधी जी के भाषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पंत जी ने उसी प्रभाववश कालेज छोड़ दिया। इस प्रकार इनकी शिक्षा यहाँ पर समाप्त हो गई। कविता करने की अभिरुचि इन्हें पहले से ही थी। सर्व प्रथम इन्होंने उस समय कविता लिखी जब वे खानसी कक्षा के विद्यार्थी थे। उन दिनों स्वामी सत्यदेव जी परित्राजक हिन्दी का प्रचार करने अल्मोड़े आये थे। कालेज में पढ़ते समय पं० शिवाधर पाठेय का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ। वह हिन्दी के पुराने लेखक तथा काव्य-मर्मज्ञ थे और उनका अध्ययन भी गम्भीर था; इसी कारण उन्होंने पंत जी की काव्य-प्रतिभा देखकर अँग्रेजी कवियों की रचनाएँ पढ़ने में इन्हें विशेष सहायता दी। उन्हीं की देखरेख में पंत जी ने उन्नीसवीं सदी के प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबन्धों, भास आदि के नाटकों तथा तुलनात्मक आलोचना का अध्ययन किया। निरन्तर अध्ययन से पंत जी की रचि साहित्य और काव्य रचना की ओर परिष्कृत रूप से अभिसर हुई। कालेज छोड़ने के पश्चात् वे घर चले गये और यहाँ उन्होंने स्वतन्त्र रूप से अध्ययन करना प्रारम्भ किया। उनका अध्ययन कई दिशाओं में हुआ है। अँग्रेजी तथा विदेशी साहित्यकारों के काव्यों, श्रेष्ठ साहित्यिक ग्रन्थों और संस्कृत के काव्यों का मनन करने से उनकी प्रतिभा को पर्याप्त बल मिला है। उपनिषद् दर्शन तथा अध्यात्मिक साहित्य का उन्होंने गम्भीर अध्ययन किया है। संगीत से इन्हें विशेष प्रेम है। इन्होंने कुछ दिनों तक 'रुसाम' मासिक पत्रिका का सम्पादन भी किया है। मद्रास में रहकर उन्होंने उद्देश्यकर के चलचित्र 'कल्पना' का कार्य भी किया है। लोकायन-संस्कृति-

विशाल के विनाश और संलयन से ही इतना स्पष्ट है। इन समय की विविध से काय का रहे है। साथ साथे समीक्षात्मक जीवन में की विविधता के मार्ग में रहे है विन्दी ने इन समय समय का समायोजन में सफल प्रयत्न की है।

बालेन श्रद्धा ने ११ की इकाईयुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसरी के प्रोफेसरी शिक्षाशास्त्र विभाग के मार्ग में विन्दी रहे। सन् १९२१-२२ के म. उनमें ११ की में प्रोफेसरी का अध्यापन किया। सन् १९२२ में प्रोफेसरी का उनका मुख्यतः दुसरा विभाग के निम्न 'प्रविर्तन' कीर्तिक कविता में पाये जाते हैं। धीमा गीतिका की कविताएँ कुछ काशी में लिखी गईं और कुछ प्रयाग में 'प्रविर्तन' का प्रकाशन सन् १९२० में कोशाली में हुआ। १९२४-२५ के की इन्दीने कुछ भी नहीं लिखा। इन दिनी इन्दी काशी परिवारिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। १९२६ में उमर गैराम की दशावली का अनुवाद किया गया। इसी समय 'सू' लागू जाने में ये बीमार पड़ गये। १९३० के प्रो. में ये अल्मोड़े लौट आये। यहाँ कालाकाँकर के नदारात्र अन्धेराविहारी का हुआ ये। उन्हीं के साथ उनके लघु भ्राता गुरेशचन्द्र भी थे, इनसे पं. की परिचयता होगई तथा ये दृढ़ करके इन्दी कालाकाँकर से गये। सन् १९३१-३२ के मध्य ये यही रहे और 'गुंजन' और 'ज्योत्सना' की रचना की। स. १९३४-३५ में ये अल्मोड़े में रहे। यहाँ पर इन्होंने पाँच कहानियाँ का 'गुगान्त' की रचना की। सन् १९४०-४२ के बीच ये कभी अल्मोड़ा पर और कभी प्रयाग। १९४३ में ये उदयशंकर के सम्पर्क में आये तथा स. ४३-४४ के 'विन्दी' में ये उदयशंकर के साथ कानपुर, लखनऊ, आगरा, बड़ौदा, बम्बई आदि स्थानों पर गये। ४५-४६ में 'स्वर्ण किरण' और 'स्वर्ण धूलि' की कविताएँ लिखी गईं। सन् १९४७ में ये बचनजी के साथ एडल्टी में रहे। प्रयाग इन्दी अत्यन्त प्रिय है। 'रूपाम' के प्रकाशन के समय ये नरेन्द्र शर्मा के सम्पर्क में आये। जब कभी ये बम्बई जाते हैं, नरेन्द्र जी के साथ ही ठहरे हैं। अरविन्द के दर्शन का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इनके अनेक कवियों से भी आपके परिचित सम्बन्ध रहे हैं। मृत्यु

कहते हैं—“श्री मैथिलीशरण गुप्त की मुझ पर बड़ी कृपा रही है। उनका स्नेह मुझे मिला है। उनके चिरगाँव में हो आया हूँ। वहाँ मैंने बड़े सुख का अनुभव किया। अयोध्यासिंह उपाध्याय का मेरे प्रति बड़ा सद्भाव रहा। उनके सभापतित्व में होने वाले प्रयाग के एक कवि सम्मेलन में जब मैंने छायों कविता पढ़ी, तो उन्होंने गद्गद होकर अपने गले की माला ही मेरे गले में डाल दी थी। ‘रत्नाकर जी’ भी मुझे बहुत प्यार करते थे यहाँ तक कि एक चित्र भी उन्होंने मेरे साथ लिचवाया था। श्रीधर पाठक से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। रविवार की संध्या मैं प्रायः उन्हीं के यहाँ खाना खाया करता था। प्रकृति के वे बड़े प्रेमी थे। वे मेरी ‘वीणा’ की रचनाओं को बहुत पसन्द करते थे। कभी कभी कह दिया करते थे मुझे विश्वास होगया है तुम भविष्य के कवि (Future poet) हो। ‘प्रसाद’ जी के साथ तो जब मैं काशी जाता, ठहरता ही था। उनकी अनेक मधुर स्मृतियाँ मेरे हृदय में हैं। वे अत्यन्त मधुर स्वभाव के व्यवहार-कुशल व्यक्ति थे। स्वाभाविक रूप से कविता जिसके व्यक्तित्व में निवास करे, ऐसे प्राणी थे वे। निराला जी से सुहृद मित्र की भाँति घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। पहली बार अपने जामाता के साथ वे मुझे मिले थे। मुझे स्मरण है, अपनी ‘मौन-निमग्न’ कविता मैंने उन्हें सुनाई थी और उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। जिन दिनों निराला जी लखनऊ में थे और मैं कालाकाँकर से घट्टा जाता तो उनसे मिल-भेंट होती। हम साथ ही संझा समय टहलने जाते, और कभी कभी अमीना-बाद में साथ बैठकर चाय पीते। उन दिनों का मुझे अब भी स्मरण है। ‘निराला’ एक बार कालाकाँकर भी आये थे, और यह बात तो प्रसिद्ध ही है कि निराला मुझे बहुत प्यार करते हैं। महादेवी से मेरा प्रथम परिचय धीरेन्द्र वर्मा के विवाह में हुआ। मुझे देखकर वह सहसा हँस दीं, इस समय इतना ही स्मरण है। कालाकाँकर से जब मैं आता तो उनसे भी मिलने जाता था। एक बार वे भी कालाकाँकर आयी थीं। ‘सुहृद’ में जब उपेन्द्रनाथ ‘अरक’ रहते थे तो वहाँ जाना ही रहता था। ‘साहित्यकार सुहृद’ के प्रतिनिधि के रूप में उनसे योद्धा मतभेद हो सकता है; पर इसमें तो संदेह ही नहीं कि वे बड़ी प्रतिभाशालिनी हैं।”

असंतोष पंत जी को जीवन से बहुत रहा है। उनकी विदेश यात्रा की अमिलाएँ पूरी न हो सकी। कारण भी स्पष्ट है—इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ा जीवन में असंतोष तो यह है कि आजीवन उन्हें कुँवारा ही रहना पड़ा है और अब उनकी विवाह करने की इच्छा भी नहीं होती। वे कहते हैं—“सन् १९२१ में जब मैंने कालेज छोड़ दिया, आर्थिक द्वार तो मेरे लिए उसी दिन बंद हो गया था। मेरी माँ नहीं रही। पिता भी चले गये। भाइयों ने विशेष काम नहीं किया। इस प्रकार घर का सहारा भी चला गया। मैं अच्छे ढंग से पला हूँ, अच्छे ढंग से रहने का आदी हूँ और सभी बहुत अच्छे ढंग से रहें इस बात का पक्षपाती हूँ ऐसी दशा में क्या यह न्याय संगत था, क्या यह व्यावहारिक था, क्या यह संभव भी था कि मैं विवाह की बात सोचता !”

हिन्दी-काव्य के उच्चायकों में पंत का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली है। उनके रेशम से कोमल कुंचित केश, उनका प्रशस्त ललाट उनकी चमकती हुई आँखें, उनका सुगठित शरीर जहाँ हमें उनके शारीरिक सौन्दर्य का परिचय देता है, वहाँ उनकी बेभूषा, उनका रहन सहन, उनकी चाल दाल से हमें उनके आन्तरिक सौन्दर्य का, उनकी कला-प्रियता का भी आभास मिलता है। उनके कीशल से काढ़े काले घुँघराले बाल तथा उनकी सज्जा, बेभूषा, मुद्राएँ और रुचि पूर्ण मंगिमाएँ—पंत के व्यक्तित्व को सुपर प्रभावशाली और कलात्मक बना देती हैं। यद्यपि वे ५५ वर्ष के हो चुके हैं, पर बचन जी के शब्दों में—“जब मैं उनकी पच्चीस वर्ष पूर्ण की तस्वीर याद करता हूँ तो अक्सर मेरे दिमाग में उर्दू का एक शेर चक्कर काट जाता है :—

मैंने पूछा अब कहाँ है, आपका हुस्नो जमाल,
हँस के बोला यह खनम शाने खुदा थी, मैं न था।

लेकिन पचपन वर्ष की आयु के लोगों को लड़ा करके देखा जाए तो निश्चय ही पंत जी इन सब में गुन्दर एया कलात्मक निकलेंगे। पंत जी में मौलिकता रहती है। गर्मिणी में साधारणतया ये पात्राना, पेट और कमीज पहनते हैं, भोगी पहनते हुए इन्हें देखा नहीं

गता । जाही में 'लैंडर कोट' या 'ओरर कोट' के साथ इनकी 'नारटकेन' रूप पचती है । 'स्पॉरिंग गाउन' में पंत जी क्षत्पन्ता मुन्दर लगते हैं । चरमा लगाने पर इनके चहरे की मुन्दरता और भी बढ़ जाती है । पंत जी के साथ चरमे भी कई हैं—एक गोल्डन प्रेम का, एक टारटाइबरोल का तथा एक टालके नीले शीशों वाला । तीनों प्रकार के चरमों का ये विभिन्न छद्मरूपों पर प्रयोग करते हैं । पंत जी की पेश-भूषा की भी ही मौलिकता इनके पशुधों के नामकरण करने की रुचि में मिलती है । ये अपने ढंग के बड़े ही बलात्मक नाम लगाते हैं । रेडियो में पहुँचने पर इन्होंने वहाँ के कई कार्यक्रमों को गंवा नवीन नाम दिये हैं—जैसे प्रसार के समय प्रसारित होने वाली गीत-योत्रना को 'बोनि स्या' तथा ऐसे ही कुछ और नाम जैसे 'नयनिषा', 'सुगंस्या' इत्यादि ।

सम्भव से पंत जी बड़े ही निरद्वन्द्व और सरल हैं, बात को गुना गिरा कर कहना नहीं जानते । नीतिशों के सदृश वे बातें नहीं करते । कोई अधिक प्रतिपाद करता है तो दूसरे का दोष भी अपने गिर पर ओढ़ कर विवाद को शांत कर देते हैं । बात करते समय छिप्यता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती । बात को वे विवाद के घराबल से खींच कर और व्यक्तिगत सम्बन्ध से मुक्त कर के एक उच्च स्तर पर ले आते हैं, जहाँ सभी प्रकार की सुदृढताएँ और संकार्यताएँ स्वयं लुप्त हो जाती हैं । इस प्रकार वे बड़े ही विचारशील एवं निवेकशील व्यक्ति हैं । पंत जी के स्वभाव में पहाड़ी भावनों का सा विद्रोह, तीव्रता तथा मुखरता नहीं, प्रत्युत फूलों के मध्य से गुजरने वाली मंद सरिता की सी गम्भीरता, समरसता और हृदयता है । संघर्ष के बीच बढ़ भी बढ़ी है पर रास्ते के पत्थरों को नष्ट भ्रष्ट करके नहीं, बल्कि उन्हें हड़को कर या उनसे बचकर । पंत जी के जीवन का संघर्ष निरसंदेह भ्रमंभा में उन पिछाल गृहों की भोंति नहीं रहा जो अपनी मुखरता से समस्त वन-प्रांतर और उप-प्रांतर को गुँजा देते हैं, और कभी-कभी उतनी ही मुखरता के साथ टूट कर गिर भी पड़ते हैं, प्रत्युत उच्च ललितता की भ्रमंभा के हाथों से भ्रमंभोर दी जाने पर ।

कोमलता में गरव प्राप्त हो जाती है। पंत जी का स्मार है विवे
 दुर्गा की निन्दा कभी नहीं करे। अस्मिता की रेखाएँ कभी उनके मन्त्रि
 एवं साम्राज्य में विद्रुति पैदा नहीं करती और गद्दी कागज भी है कि आज के
 विद्रुतादी युग में पंत के हृदय का गहरा निद्राग एक आरवाँ का
 विषय है। कोमलता, शिष्टता और मित्रता इनके स्मार के तीन निने-
 जुते रंग हैं, जो पहले पश्चिम में ही आगन्तुक के हृदय पर अपनी गहरी
 छाप छोड़ देते हैं। भाव चीत के गाय-गाय पंत जी के अंग प्रत्यंग का
 संवादन उसे और भी प्रभावशाली बना देता है। भाव चीत के मध्य में
 अपने अभिनय, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं तथा भावनाओं से
 कभी-कभी वे दर्शकों को रूप देगा भी देते हैं। अतः यह निद्राग कला
 ही पड़ेगा कि यदि उन्हें अभिनय-कार्य और दिया जाय तो निरवय ही
 पंत जी विश्व की स्वीडनाय जी की भाँति सफल अभिनेता होने के साथ
 गाय रंगमंच का संचालन भी बढ़ी ही कुशलता-पूर्वक कर सकते हैं। शरीर
 मन और स्वभाव की सुन्दरता के साथ पंत जी के व्यक्तित्व में एक चौथे प्रकार
 की सुन्दरता भी है—वातावरण की। वे स्वस्थ, स्वच्छ और सुन्दर वातावरण
 में रहने के श्रम्यापी हैं। जहाँ पर वे रहते हैं, वहाँ भी सभी वस्तुएँ ठीक
 स्थान पर ठीक ढंग से रखी हुई मिलेंगी। रंगों का शान भी उनका ऐसा
 विरल है कि सब मिलाकर दृश्य बहुत ही नयनाभिराम लगता है। वर्ष,
 द्वार के पर्दों, सोफे के गद्दों, तकियों के खोलों, और मेजपोश, भिन्न रंग और
 डिजाइन के मिलेंगे, पर वे सब मिलकर पंत जी की किसी वर्ष योजना के
 अंग बन जाते हैं। अपने बँगले के पुष्पों, लताओं और चित्रों में सब से
 सुन्दर वस्तु स्वयं पंत जी ही हैं। इस प्रकार पंत जी शरीर, मन, बुद्धि और
 आत्मा सभी से पूर्ण सुन्दर हैं। सत्य, शिव और सुन्दर के वे चिरन्तन उपा-
 सक, प्रतिष्ठापक एवम् पूर्ण प्रतीक हैं। वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
 कला प्रेमी हैं। प्रकृति सुन्दरी की गोद में पैदा होने के कारण, उन्हें प्रकृति
 से बड़स्वर्ध (Wordsworth) की भाँति अनन्य प्रेम है और यही प्रेम
 उनकी अद्वितीय काव्य प्रेरणा का रहस्य भी है। उनके अनुपम व्यक्तित्व
 में जो एक साथ ही शालीनता, चिन्तन शीलता, सौम्यता, दार्शनिकता,

वस्तुना-व्यवस्था, वस्तुना एवं तथारता के दर्शन होते हैं, वे सब उनके प्रकृति-
 अनुसारा के कारण ही हैं। पर प्रकृति प्रेम ने यदि एक ओर उनमें इन
 विशेषताओं को प्रतिष्ठापित किया है, तो दूसरी ओर उन्में उन्हें जन-भीष्ट
 भी बना दिया है। यही कारण है कि पं. जी जन-समूह से अब भी बहुत ही
 २ भागते हैं। पं. जी के व्यक्तित्व भी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका
 अन्तर्ब्यक्तित्व शिष्टता कोलाहलपूर्ण और गम्भीर है उतना ही उनका
 बहिर्ब्यक्तित्व उल्लासपूर्ण है। व्यक्तित्व के इन दोनों रूपों के समन्वय में ही
 कवि का सार्थक परिचय एवं दर्शन मिलता है। उनकी अलमेलिनी दृष्टि
 में व्यक्तियों के अन्तर्गत हर पदुने की समता है। दैनिक जीवन में यह
 अपने ऊपर उतना ही भार गना चाहते हैं शिष्टों से यह स्वस्थ रह कर
 जीवन को जीवन रूप में निराद फलने में माल हो गईं। कवि के गाय ही
 यह अश्वे गायक और सुन्दर वाद्यकार भी हैं। इनके बहुत से गीतों की खुद
 संगीतानुसंग राग-रागिनियों के आधार पर हुई है। निराला जी की भाँति ये
 भी प्रायः अपने गीतों को राग-रागिनियों के बन्धनों में बाँध कर सुनाते हैं।
 कवि मिल्टन (Milton) ने कहा है कि कवि होने के हेतु कवि का जीवन
 एक काव्य होना अपेक्षित है। इस दृष्टि से पं. जी वास्तव में कवि हैं। पं.
 जी अपने चारों ओर की परिस्थितियों एवं जन-समाज में भी ऐसा ही काव्य-
 रूप चाहते हैं कि उसके हृदय से काव्य का उत्स प्रवाहित हो सके। वे
 शीर्ष्य द्रष्टा भी हैं और शीर्ष्य अध्यामी भी। अपने हृदय में स्थित शीर्ष्य के
 अगाध सागर को वे काव्य के माध्यम से जन-समाज की शिराश्रों में प्रवाहित
 करना चाहते हैं। एक स्थान पर इन्होंने लिखा भी है :—

‘‘मैं सुन्दरता में स्नान कर लूँ प्रति क्षण
 ‘‘यह बने न बंधन।’’

प्रेम को भी वे एक विशाल मानव के ही रूप में स्वीकार करते हैं, बन्धन
 के रूप में नहीं। जो इनके स्वप्नों को कुरिद्ध कर दें, स्वाधीनता को पंगु
 करदे तथा मानवों को संकीर्णता की परिधि में जकड़ दे, ऐसा कोई भी बन्धन

मैं हूँ नही ? तुम तुम में मोहोते हो कहोते रह तुम
मेरा हाथ है । उसी से मैं बहते मोहों—

मैं हूँ चाहत फिर तुम
मैं हूँ चाहत फिर तुम :
तुम तुम में क्यों मोहौली
मोहो बौझ उम्मा तुम !

तुम में सदैव हमको छोटे मान्य हो रहते हैं :—

हम मोहोते हैं छोटे तुम से
हम मोहोते हैं छोटे तुम से,
नमन हम में होत क्यों
तुम-तुम से ही तुम-तुम से !

अन्तः और बाह्य सब में समन्वय स्थापित करना ही उनके जीवन का
व्यव सच्य है । निरव घेदना की बहि में होकर की 'लौ' की भीति में
गल कर अकल, अनिय तथा कोमल बनना ही उनके मन की ताप है ।
प्रत्येक क्षण में सौन्दर्यानुभूति करना उनका ध्येय बन गया है—

“तारे मधुर मधुर मन !

निरव घेदना में तर प्रतिगल,
बग जीवन की उगला में गल,
बन अकल, उज्जल और कोमल,
तारे निधुर-निधुर मन !”

पंथ की सदैव बाह्य बगल और आन्तरिक घेदना में सामन्वय चाहते हैं ।
वे पंथ और जीवन का समन्वय चाहते हैं । उनका विरपास है कि भौतिक
हृदय में रिप्य तत्वों के समावेश से ही बन-जीवन बलवाद्यमय हो जाना है ।
के राम राज्य को बलवाना भी है और यही है उनका सर्वोपरि
ध्येय की पूर्ति के लिये पन्थ की में 'लोकायन' नामक संगीत
है । वे इस संस्था द्वारा युग केन्द्रित तथा लोक सेवा के

स्तर को उठाना चाहते हैं । किशोरावस्था से ही व्यक्तिगत जीवन के सुख-दुःख के रंगीन और कोमल स्वप्नों से अभ्यस्त आँखें, आज एक विश्व व्यापी सुख और शांति के विराट स्वप्न को सँजो रही हैं, अपने ही जीवन के सौरभ में डूबे हुए और परिमल में भीगे हुए पंख, जो केवल तितलियों और फूलों के सौन्दर्य को ही अपनी दृष्टि में भर पाते थे, आज एक विराट सौन्दर्याकाश का अवगाहन करने लगे हैं । कवि के हिमालय की छाया में पले स्वप्न आज गगन-चुम्बी शिखर पाना चाहते हैं ।

... यद्यपि इनकी सरल स्निग्ध जीवन ज्योति को अनेकों बार भ्रंशान्धों से जूझना पड़ा है पर ये सदैव उनसे बचकर निकल गये हैं और आज युग-पथ पर अपनी आलोक रश्मियाँ बिखेर रहे हैं । इनकी अमर चेतना का प्रदीप युग-युग तक निरंतर जलता रहे और हम सदैव उसके प्रकाश का आभास पाते रहें, यही कामना है ।

पंत की काव्य कला और कृतियाँ

• • •

छाया युग की प्रसाद, पंत और निराला यही प्रशिद्ध हैं। इनमें प्रत्येक का अपना-अपना निजी व्यक्तित्व है। 'प्रसाद' ने 'माया' (नारी) 'पंत' ने 'महति' और 'निराला' ने 'पुरुष' के प्रति अधिक अभिलाष व्यक्त किये हैं और इस प्रकार आधुनिक हिन्दी काव्य में विविधता के दर्शन कराये हैं। पंत जी हिन्दी के युग प्रवर्तक कवि हैं। पंत जी का व्यक्तित्व उनकी कविता में पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर होता है परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वह केवल काव्य के क्षेत्र में ही साँघ लेते हैं। व्यवहारिक बाह्य जीवन में भी उनका पर्याप्त स्थान है। पर फिर भी उनके व्यक्तित्व के सम्पूर्ण मूल्यांकन करने के हेतु हमें उनकी काव्यधारा की ओर ही दृष्टिपात करना पड़ेगा। पंत जी की अभी तक निम्न कविता पुस्तकें हमारे सामने आ चुकी हैं। उनका रचना काल की दृष्टि से क्रम इस प्रकार है :—(१) बीणा (१९१८), (२) ग्रन्थि (१९२०), (३) पल्लव (१९२२-२६), (४) गुञ्जन (१९२६-३२), (५) युगान्त (१९३५), (६) युगवाणी (१९३७-३९), (७) ग्राम्या (१९४०), (८) स्वर्ण किरण (१९४७), (९) स्वर्ण-धूलि (१९४८), (१०) मधुज्वाल (१९४८), (११) युगपथ (१९४९), (१२) उत्तरा (१९४९), (१३) अतिमा (१९५५)। इनके अतिरिक्त वे ने इन्हीं संग्रहों में से चुन कर दो रचना-संग्रह और सम्पादित किये हैं,

और 'आधुनिक कवि' (नं० २) नाम से प्रकाशित हुए हैं।

खोलते ही कवि ने हिमालय के अनुपम सौन्दर्य को देखा।

चिर तरुणी, चिर विकासोन्मुखी है, अतः उसका कवि पंत भी सदैव

विकसित होता रहा। पंत के किशोर कवि में प्रकृति के मार्ग से परोक्ष सत्ता के प्रति कुतूहल का भाव जाग्रत होता है परन्तु आयु व परिस्थिति के साथ साथ उसकी भावना में भी परिवर्तन होता जाता है। अतः हम कवि की 'वीणा' में अरूप सत्ता का, 'ग्रन्थि' में रूप जगत का-विशेषतः नारी रूप का- 'पल्लव' में प्रकृति का, 'सुगवाणी' और 'ग्राम्या' में समाज का, 'स्वर्ण किरण' 'स्वर्ण धूलि' तथा 'उत्तरा' में अवचेतन मन का आत्मोन्मुख-विकास-स्वर सुनते हैं। कवि को काव्य प्रणयन की प्रेरणा वास्तव में प्रकृति निरीक्षण से ही प्राप्त हुई है। 'आधुनिक कवि' की भूमिका में स्वयं कवि ने स्वीकार किया है "कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, जिसका भेष मेरी जन्म भूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी, मुझे याद है, मैं घंटों एकान्त में बैठता, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था; और कोई अज्ञात आकर्षण, मेरे भीतर एक अच्युत-सौन्दर्य का जाल बुनकर मेरी धेतना को तन्मय कर देता था तो वह दृश्य पट, चुपचाप मेरी आँखों के सामने घूमा करता था। अब मैं सोचता हूँ कि क्षितिज में सुदूर तक फैली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील धूमिल, कूर्मांचल की ह्यायाकित पर्वत श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर रजत मुकुट हिमालय को घारण बिये हुई हैं, और अपनी ऊँचाई से आकाश की अवाक् नीलिमा को और भी ऊपर उठाये हुई हैं; किसी भी मनुष्य को अपने महान् नीरव सम्मोहन के आश्चर्य में डूबा कर, कुछ काल के लिये भुला सकती हैं। और यह शायद पर्वत प्रान्त के वातावरण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर चिर्य और जीवन के प्रति एक गम्भीर आश्चर्य की भावना, पर्वत की तरह, निश्चय रूप से, अवस्थित है। प्रकृति के आश्चर्य से जहाँ एक ओर मुझे सौन्दर्य, रस्य और कल्पना जीवी बनाया, वहाँ दूसरी ओर जननीय भी बना दिया। मेरा विचार है कि 'वीणा' से 'ग्राम्या' तक मेरी सभी रचनाओं में प्राकृतिक-सौन्दर्य का प्रेम किसी रूप में वर्तमान है।

‘छोड़ दूँगी की मृदु छाया,

तोड़ प्रकृति से भी माया,’

‘बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उसभाई सोचन !’

आदि धीया के चित्रण, प्रकृति के प्रति, मेरे अगाध मोह के छादी हैं। प्रकृति निरीक्षण से मुझे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में अधिक सहायता मिली है, कहीं उससे 'नियारों की भी प्रेरणा मिली है। प्राकृतिक चित्रणों में प्रायः मैंने अपनी भावनाओं का सौन्दर्य मिलाकर उन्हें ऐन्द्रिक चित्रण बनाया है, कभी-कभी भावनाओं को ही प्राकृतिक-सौन्दर्य का लिबाव पहना दिया है। प्रकृति को मैंने अपने से अलग, सजीव उता खने वाली, नारी के रूप में देखा है। साधारणतः प्रकृति के सुन्दर रूप ही ने मुझे अधिक लुभाया है।—(आधुनिक कवि) यह किशोर मनोवृत्ति, जिसने परोक्ष को भौंकने की जिज्ञासा उत्पन्न की थी, शीघ्र ही प्रकृति की ओर सपन हो गई और फिर प्रकृति से व्यष्टि (नारी) में केन्द्रित हो गई। पर यह अवस्था भी अधिक न टहर सकी। कवि पुनः व्यष्टि से समष्टि तथा समष्टि से पुनः व्यष्टि की ओर उन्मुख दीख पड़ना है। हेगल (Hegel) का कथन है कि कवि संसार के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर आत्मानुभूति प्राप्त करता है और उस अनुभूति को अपनी मूड (Mood) के अनुसार व्यक्त करता है। पंत का कवि लहरी (Moody) है। प्रारम्भ में कवि ने अन्तर्मुखी बन आत्मा का शब्द सुना और फिर उसे धीरे-धीरे प्रकृति का मीन निमंत्रण मिलने लगा और इस प्रकार कवि अन्तर्मुखी से बहिर्मुखी होता गया, पर यह स्थिति भी कुछ ही काल तक रही और कवि को फिर किसी के घने, गहरे रेशम के बालों का अनुपम सौन्दर्य उलझाने लगा। अब कवि पूर्णतः व्यष्टि रूप की ओर मुड़ा और मानवीय सौन्दर्य का गायक बन बैठा—

“तुम्हारे रोम-रोम से नारि ।
मुझे है स्नेह अपार ।
तुम्हारा मृदु उर में मुकुमारि ।
मुझे है स्वर्गांगार ।
तुम्हारे गुण हैं मेरे गान ।
मृदुल, दुर्बलता, ध्यान,

तुम्हारी पावनता अभिमान
शक्ति पूजन सम्मान,
तुम्हीं हो सृष्टा, अथु, औहास
सृष्टि के उर की सांस”

और भी,

“तुम्हारी आँखों का आकाश, सरल आँखों का नीलाकाश ।
खोगया मेरा खग अनजान, मृगेक्षिणि ! इनमें खग अज्ञान ।”

पर नारी का प्रेम, उसका सौन्दर्य कवि की तृषा को शांत न कर सका ।
कवि के मन को नारी से निराशा मिली और कवि पुनः व्यष्टि से समष्टि की
ओर भुका । पर कवि को ज्ञात होता है कि, बिना व्यक्ति के आत्मिक
विकास के, समाज का विकास सम्भव नहीं है, और वह मानसिक प्रवृत्ति के
धरातल पर भौतिक तथा आध्यात्मिक समन्वय के लिये आतुर हो जाता है ।
उसे विश्वास हो जाता है कि इसी समन्वय के द्वारा मानव को पूर्ण किया
जा सकता है अथवा इसी समन्वय में मानव की पूर्णता निहित है । कवि
आत्मा को ‘मानव-मन’ का परिष्कृत रूप मानता है । इसी लिये कवि
गाता है—

‘आज हमें मानव मन को करना आत्मा के अभिमुख ।’

इस प्रकार गुञ्जन तक पहुँचते-पहुँचते कवि की किशोर भावना का सौन्दर्य-
स्वप्न जैसे विष्टंल हो गया । अपनी अनुभूति की अनुपयोगिता से आहत
होकर उसने अपने चिन्तन का क्षेत्र विवक्षित कर लिया और प्रकृति के
माध्यम से असीम चेतन तक पहुँचने की ओ एक अज्ञात लालसा उसके
अन्तर में छिपी थी उससे दृढात् विमुक्त होकर जीवन के अरोप विह्वल पथ
पर वह सक्रिय चिह्नों की लोच में निकल पड़ा । कवि ने जीवन की सन्मता
में पैठकर उसके चिरन्तन स्वरूप को हृदयंगम करने का प्रयास किया ।
कवि सौन्दर्य सन्ध्या में जीवन द्रष्टा बन बैठा । उसकी कलात्मक चेतना
विवक्षित होठे-होठे प्रवृत्ति के माध्यम से मानवात्मा में प्रविष्ट हुई और

इसी के अन्तर्गत सम्माननीय ने उसके रूप पर नैतिक प्रभाव डालकर उसके मन को प्रवर्तन किया। 'ज्योत्स्ना' के बीरे ने लिखा जो है—

“ज्योत्स्ना रानी इसी भू पर
देखा रही मनन होकर,
अनिन्द्य प्रेम की बहो में
है दुःख वही जीवन बनन।”

यह बात स्मरण रखने की है कि पंत जी की सामाजिकता धार्मिक पर स्थित नहीं है। वह मनोदैर्घ्यनिक है। उन पर विवेकानन्द का गहरा तथा अमिट रूप में पड़ा है। इसीलिए वे अद्वैतवाद के मूल विनिमयता में एकता (Unity in diversity) के दर्शन पारिचात्य माननवाद भी अद्वैतवाद के इसी सिद्धान्त की प्रति पंत जी की 'ज्योत्स्ना' इसी माननवाद की छाया है, जिसका विकास के पश्चात् 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में विरुद्ध रूप से हुआ है बाद अथवा मानववाद के साथ ही साथ इनकी रचना के समय मार्क्सवादी तथा गांधीवादी, दो एक दूसरे से पूर्ण विपरीत, सि भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा। मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रभाव में अ की विचार धारा बन गई थी कि “बाह्य परिस्थितियों के सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन होता है।” मनुष्य की सोच उसकी वस्तु-परिस्थितियों से निर्मित सामाजिक सम्बन्धों का प्रति पर उनकी वृत्ति इसमें अधिक न रम सकी। सन् १९४४ के प धारणा परिवर्तित होती गई—

“सामाजिक जीवन से कहीं महत् अन्तर्गमन।”

कवि के इस परिवर्तित दृष्टिकोण पर अरविन्द की अ साधना का प्रभाव पर लक्षित होता है। इस प्रकार पंत का 'mamio') है। आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों होता रहता है। “मैंने अपने युग की, प्रियता देर से किसी न किसी रूप में प्रभाव प्रदण कि

‘पल्लव’ काल में मुक्त पर कवीन्द्र रवीन्द्र तथा स्वामी दिवेकानन्द का प्रभाव रहा है, ‘युगान्त’ एवं बाद की रचनाओं में महात्मा जी के व्यक्तित्व तथा मार्क्स के दर्शन का । किन्तु इन सब में जो एक परिपूर्ण एवम् सन्तुलित अन्तर्दृष्टि का अभाव खटकता या उसकी पूर्ति मुझे भी श्रीरविन्द्र के जीवन दर्शन में मिली । इस अन्तर्दृष्टि को मैं विश्व-संक्रान्ति काल के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् अनूल्य समझता हूँ ।” कवि सामूहिक मुख दुःखों एवम् जीवन वैषम्य में भौंकने को उत्सुक दीख पड़ा—

“मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ?

आत्मा का अपमान प्रेत औ’ छाया से रति ।”

चिर पीड़ित मानवता के स्नेहलस्पर्श से उसमें नीरव क्रान्ति वा उद्भव हुआ और कवि ने जीवन का अधिक व्यापक और चिरन्तन स्वरूप आँका—

“मिट्टी से भी मटमैले—तन

पटे, कुचैले, जीर्ण वसन—

× × ×

कोई लण्डित, कोई कुरिष्टत

कृश बाहु, पसलियाँ, रेखांकित

टहनी सी टाँगें, बड़ा पेट

टेढ़े मेढ़े विकलांग धृष्टित

× × ×

लोहते धूलि में चिर परिचित ।”

किन्तु कवि की आत्मा अधिक समय तक इस बौद्धिक स्वीकृति से आरवस्त न हो सकी । भौतिक संघातों से ऊँचकर वह पुनः चिरन्तन साथ और कल्पना के समानान्तर शाश्वत सनातन गुणों की ओर आकृष्ट हुआ । ‘स्वर्ण विरण’ और ‘स्वर्णधूलि’ में कवि की आत्मा का मुक्त उल्लास, साधना

इन्हीं से अन्तर्भूत स्व-भ्यापारों ने उनके हृदय पर मार्मिक प्रभाव
उ उनके भावों का प्रसर्तन किया । 'ज्योत्स्ना' में कवि ने लिखा भी है

“न्योछावर स्वर्ग इसी भू पर
देयता यही मानव शोभन,
अविराम प्रेम की बाँहों में
है मुक्ति यही जीवन धन्यन !”

यह बात स्मरण रखने की है कि पंत जी की आध्यात्मिकता धार्मिक
पर स्थित नहीं है । यह मनोवैज्ञानिक है । उन पर विवेकानन्द का
गहरा तथा अमिट रूप में पड़ा है । इसीलिये वे अद्वैतवाद के मूल
विभिन्नता में एकता (Unity in diversity) के दर्शन हे
पाश्चात्य मानववाद भी अद्वैतवाद के इसी सिद्धान्त की प्रतिष्ठा
पंत जी की 'ज्योत्स्ना' इसी मानववाद की साक्षी है, जिसका विकास 'यु
के पश्चात् 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में विशद रूप से हुआ है ।
वाद अथवा मानववाद के साथ ही साथ इनकी रचना के समय की
मार्क्सवादी तथा गांधीवादी, दो एक दूसरे से पूर्ण विपरीत, सिद्धान्तों
भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा । मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रभाव में आकर पं
की विचार धारा बन गई थी कि “बाह्य परिस्थितियों के बदलने
सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन होता है ।” मनुष्य की सांस्कृतिक चे
उसकी वस्तु-परिस्थितियों से निर्मित सामाजिक सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब है
पर उनकी वृत्ति इसमें अधिक न रम सकती । सन् १९४४ के पश्चात् उ
धारणा परिवर्तित होती गई—

“सामाजिक जीवन से कहीं महत् अन्तर्भूत ।”

कवि के इस परिवर्तित दृष्टिकोण पर अरविन्द की आत्मविकास
साधना का प्रभाव पर लक्षित होता है । इस प्रकार पंत का कवि गत्यात्
(Dynamio) है । आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों से यह स
प्रभावित होता रहता है । “मैंने अपने युग की, विशेषतः देश की प्रायः स
महान् विभूतियों से किसी न किसी रूप में प्रभाव ग्रहण किया है । 'वीणा

‘प्लव’ काल में मुक्त पर कधीन्द्र रवीन्द्र तथा स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव रहा है, ‘युगान्त’ एवं बाद की रचनाओं में महात्मा जी के व्यक्तित्व तथा मार्क्स के दर्शन का । किन्तु इन सब में जो एक परिपूर्ण एवम् सन्तुलित अन्तर्दृष्टि का अभाव लटकता था उसकी पूर्ति मुझे भी अरविन्द के जीवन दर्शन में मिली ।.....इस अन्तर्दृष्टि को मैं विश्व-संक्रान्ति काल के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् अनुल्लेख्य समझता हूँ ।” कवि सामूहिक सुख दुखों एवम् जीवन वैश्य में भाँकने को उत्सुक दीख पड़ा—

“मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति ?
आत्मा का अपमान प्रेत छोड़ छाया से रति ।”

निर पीड़ित मानवता के स्नेहलस्यर्श से उसमें नीरव भ्रान्ति का उद्भय हुआ और कवि ने जीवन का अधिक व्यापक और निगूँघन स्वरूप आँका—

“मिट्टी से भी मटमैले—तन
पटे, कुचैले, जीर्ण वसन—
× × ×
कोई लसित, कोई कुण्ठित
हृय बाहु, पसलियाँ, रेखांकिन
टहनी मी टाँगें, बड़ा घेड़
टेढ़े मेढ़े निबलांग दूषित
× × ×
सोटते धूलि में निर परिणित ।”

किन्तु कवि की आत्मा अधिक समय तक इस बौद्धिक स्वीकृति से आरपन्न न हो सकी । भौतिक संशयों से ठक्कर खा पुनः विरक्तन रूप और बह्यता के समानान्तर आरपन्न ग्नातन गुणों की ओर आकृष्ट हुआ । ‘स्वर्ण विश्व’ और ‘स्वर्णभूलि’ में कवि की आत्मा का मुक्त उत्थान, साधना

इन्हीं से अन्तर्भूत रूप-व्यापारों ने उसके हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालकर उसके भावों का प्रवर्तन किया। 'ज्योत्सना' में कवि ने लिखा भी है—

“न्योछावर स्वर्ग इसी भू पर
देवता यही मानव शोभन,
अविराम प्रेम की बाँहों में
है मुक्ति यही जीवन बन्धन।”

यह बात स्मरण रखने की है कि पंत जी की आध्यात्मिकता धार्मिक भूमि पर स्थित नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक है। उन पर विवेकानन्द का प्रभाव गहरा तथा अमिट रूप में पड़ा है। इसीलिये वे अद्वैतवाद के मूल सिद्धान्त विभिन्नता में एकता (Unity in diversity) के दर्शन होते हैं। पश्चात् मानववाद भी अद्वैतवाद के इसी सिद्धान्त की प्रतिध्वनि है। पंत जी की 'ज्योत्सना' इसी मानववाद की साक्षी है, जिसका विकास 'युगान्त' के पश्चात् 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में विशद रूप से हुआ है। अद्वैतवाद अथवा मानववाद के साथ ही साथ इनकी रचना के समय कवि पर मार्क्सवादी तथा गांधीवादी, दो एक दूगरे से पूर्ण विपरीत, सिद्धान्तों का भी बड़े-प्रभाव पड़ा। मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रभाव में आकर पंत जी की निवार धारा बन गई थी कि “बाह्य परिस्थितियों के बदलने से सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन होता है।” मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना उसकी दम्तु-परिस्थितियों से निर्मित सामाजिक सम्बन्धों का प्रतिबिम्ब है।” पर उनकी श्रुति इसमें अधिक न रम गयी। मन् १९४४ के पश्चात् उनकी धारणा परिवर्तित होती गई—

“सामाजिक जीवन से कहीं महत् अन्तर्भूत।”

कवि के इस परिवर्तित दृष्टिकोण पर अरविन्द की आध्यात्मिकवादी साधना का प्रभाव पर लक्षित होता है। इस प्रकार पंत का कवि सत्वात्मक (Dyamic) है। आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों से वह मजबूत प्रभावित होता रहता है। “जैसे चलते हुए की, स्थिरता: देश की प्रायः गयी स्थाव्र परिस्थितियों से किसी न किसी रूप में प्रभाव ग्रस्त दिया है। 'बीना,'

‘प्रेक्षव’ काल में मुक्त पर कदीन्द्र रवीन्द्र तथा स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव रहा है, ‘युगान्त’ एवं बाद की रचनाओं में महात्मा जी के व्यक्तित्व तथा मार्क्स के दर्शन का। किन्तु इन सब में जो एक परिपूर्ण एवम् सन्तुलित अन्तर्दृष्टि का अभाव लटकता था उसकी पूर्ति मुझे भी अरविन्द के जीवन दर्शन में मिली। “.....इस अन्तर्दृष्टि को मैं विश्व-सक्रान्ति काल के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् अनूत्य समझता हूँ।” कवि सामूहिक सुख दुखों एवम् जीवन वैषम्य में भाँकिने को उत्सुक दीव पड़ा—

“मानव ! ऐसी भी चिरंजि स्वा जीवन के प्रति ?
आत्मा का अपमान प्रेत थी’ छाया से रति।”

चिर पीड़ित मानवता के स्नेहलम्प्य से उसमें नीरव क्रान्ति का उद्भव हुआ और कवि ने जीवन का अधिक व्यापक और चिरन्तन स्वरूप आँका—

“मिट्टी से भी मटमैले-तन
बटे, कुचले, जीणें समन—
× × ×
बोई खरिदत, बोई बुरिदत
कूरा बाहु, पसलियाँ, रेखावित
टहनी सी टाँगें, बड़ा पेठ
टेढ़े मेढ़े निबलांग धुलिन
× × ×
खोदते धूलि में चिर परिचित।”

किन्तु कवि की आत्मा अधिक समय तक इन बौद्धिक स्वीकृति से आरक्षित न हो सकी। भौतिक संघर्षों से ऊबकर वह पुनः चिरन्तन स्वरु और ब्रह्मता के समानान्तर आरक्षत गनातन गुणों की ओर आकृष्ट हुआ। ‘स्वर्ण शिरष’ और ‘स्वर्णधूलि’ में कवि की आत्मा का मुक्त उल्लास, साधना

पंता में गार्गिम आमा और एक नया आलोक कूटता दिगारं देता है—

यह सदा भी है अरिन्दिम
यह आगि-मिचीनी निर मुन्दर
गुण-गुण के इन्द्र घनुष रंगों की
म्वन मृदि अमंय, अमर।”

‘युगपथ,’ ‘उत्तरा’ आदि कवि की परवर्ती कृतियों में उसकी आत्मना परिधि व्यापक होती गई है। जीवन का स्थूल अर्थ, यथार्थता और अनुमानों में मिट गया है, उसके स्तब्ध प्राण अति मानवी, ‘अतौकिक’ परिधि, किसी अन्तर्भव सत्य से अनुप्राणित है। कलाकार और मानव चेतना जो सहज विरोध उठ खड़ा हुआ था वह विरोधित हो गया। जीवन के ल पहलुओं से आज वह एक विराल आत्मा की अन्तर्साक्षी में रम गया। महात्मा जी ने जिस प्रकार सत्य के प्रयोग किये थे उसी प्रकार सम्भव भी हिन्दी कविता क्षेत्र में अपनी प्रवृत्तियों का प्रयोग प्रकाशित करते योग्य होते हैं। उनके कौन कौन से प्रयोग स्थायित्व प्राप्त करेंगे अथवा न सकेगें, यह काल के गर्भ की बात है, परन्तु यह निस्सन्देह एवं नित्यसंकोच जा सकता है कि किशोर कवि पंत लक्षणात्मक अभिव्यक्त रखते हुए भी अधिक प्रासादिक हैं और प्रौढ़ कवि पंत अभिधामूलक अभिव्यक्ति में भी रहते हैं। उनकी आधुनिकतम कविताएँ अव्यक्त मनके उच्च स्तरों का हान प्रकट चाहती हैं। ‘उत्तरा’ में स्वयं कवि ने लिखा है—“एकता का सिद्धान्त अन्तर्मन का सिद्धान्त है, विविधता का सिद्धान्त बहिर्मान तथा जीवन के स्तरों का सिद्धान्त है। एकता का दृष्टिकोण ऊर्ध्वदृष्टिकोण है और विभिन्नता का दृष्टिकोण अधोदृष्टिकोण है। जीवन सत्य का सहज अन्तर्जात गुण है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, संयोजित न हो।” इस कथनमें भी कवि का बाहरी दृष्टिकोण है। कवि ने आदर्श और वस्तुवादी दृष्टिकोणों में भेद माना है और उन घरातलों को परस्पर,

रूप में उड़ा हुआ अनुभव किया है। अर्थात्, शिवं मुन्दरम् संस्कृति तथा बला का प्रताप है, भूत और काम प्राकृतिक आसक्तताओं का। संस्कृति को कवि ने हृदय की शिराओं में बहने वाला मनुष्यत्व का स्फुर माना है। 'प्राभ्या' में सांस्कृतिक समस्या की ओर कवि ने इश्वित किया है। 'प्राभ्या' की प्रथम कविता में ही कवि ने एक स्वप्न देखा है—

“जाति वर्ण की, भेषि वर्ग की छोड़ भित्तियां दुर्भर,
गुगुगु के बन्दी गृह से मानवता निकली बाहर।”

‘प्राभ्या’ में वस्तुतः चेतन मन की लीड़ा का उद्देश्य उपचेतन मन पर नियंत्रण पाना कहा गया है। भीतर-बाहर की सार्द पढ़ाना ही कवि के काव्य का लक्ष्य प्रतीत होता है। ‘प्राभ्या’ में इरीलिए भौतिकवादिता के साथ सांस्कृतिक विकास का आग्रह घोषित किया गया है—

“राजनीति का प्रश्न नहीं है आज जगत के सम्मुख,
आर्य साम्य भी मिटा न सकता मानव जीवन के दुःख—
आज गृहत् सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित
विविध जाति वर्गों, धर्मों का होना उद्भव समन्वित,
मध्य युगों की नैतिकता को मानवता में विकसित।”

इस प्रकार कवि की मानसिक उथल-पुथल का थोड़ा-बहुत आभास मिल जाता है। कवि विवेकानन्द के सार गर्भित कथन—“मैं योरोप का जीवन छौट्टा तथा भारत का जीवन दर्शन चाहता हूँ”—को अपने युग के अनुरूप चरितार्थ करना चाहता है। युग मानव अध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक संघर्ष को ‘परस्पर संयोजित’ कर सके, यही कवि का स्वप्न प्रतीत होता है। इस प्रकार ‘वीणा’ से ‘उत्तरा’ तक आते आते कवि ने एक गहरे पाठ को लाया है। और आज वह अनेक चक्करदार मोड़ों से निकल कर अपने अभी-मिन्न पथ पर आ गया है। अब उसे किस ओर मुड़ने की प्रेरणा मिलेगी वह भविष्य की बतलायेगा।

पंत जी हिन्दी साहित्य के एक जागरूक कवि हैं। उन्होंने हिन्दी संसार को अपनी जो रचनाएँ दी हैं उनमें भाषा की नवीनता है, भाषा का

रूप में उड़ा हुआ अनुभव किया है। एवं, शिवं मुन्दरम् संसृति तथा कला का वराणस है, भूत और काम प्राकृतिक आवश्यकताओं का। संसृति को कवि ने हृदय की धाराओं में बहने वाला मनुष्यत्व का रुधिर माना है। 'ग्राम्या' में सांस्कृतिक समस्या की ओर कवि ने इशित किया है। 'ग्राम्या' की प्रथम कविता में ही कवि ने एक स्वप्न देखा है—

“जाति वर्ग की, भेषि वर्ग की तोड़ भित्तियां दुर्धर,
गुगुगु के बन्दी यह से मानवता निकली बाहर।”

‘ग्राम्या’ में वस्तुतः चेतन मन की बीड़ा का उद्देश्य उपचेतन मन पर विजय पाना कहा गया है। भीतर-बाहर की रारां पढ़ाना ही कवि के काव्य का लक्ष्य प्रतीत होता है। ‘ग्राम्या’ में इसीलिए भौतिकवादिता के साथ सांस्कृतिक विकास का आग्रह घोषित किया गया है—

“राजनीति का प्रश्न नहीं है आब जगत के सम्मुख,
आर्य साम्य भी मिटा न सकना मानव जीवन के दुःख—
आब गृहत् सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित
मिथिज जाति वर्गों, धर्मों का होना उद्ब्रज समन्वित,
मध्य युगों की नैतिकता को मानवता में विकीर्ण।”

इस प्रकार कवि की मानसिक उथल-पुथल का थोड़ा-बहुत आभास मिल जाता है। कवि ब्रियेकानन्द के सार गर्भित कथन—“मैं योरोप का जीवन सौन्दर्य तथा भारत का जीवन दर्शन चाहता हूँ”—को अपने युग के अनुरूप चरितार्थ करना चाहता है। युग मानव अध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक संवय को ‘परस्पर संयोजित’ करे, यही कवि का स्वप्न प्रतीत होता है। इस प्रकार ‘बीणा’ से ‘उत्तरा’ तक आते आते कवि ने एक गहरे पाठ को लाया है। और आब यह अनेक चक्करदार मोड़ों से निकल कर अपने अभी-पिछन पथ पर आ गया है। अब उसे किस ओर मुड़ने की प्रेरणा मिलेगी यह भविष्य की बतलायेगा।

वंत जी हिन्दी साहित्य के एक जागू कवि हैं। उन्होंने हिन्दी संसार को अपनी ओर खींचा है। उनमें भाषा की नवीनता है, भावों का

तन्मयता और आराम जीवन वाग्वि की स्मृति है। उन्ने जीवन व
ता में स्वर्गम आभा और एक नया आलोक प्रकट दिखाने देता है—

मद हाया भी है अविच्छिन्न
मद अग्नि-मिनीनी निर मुन्दर
मुन-मुन के इन्द्र अनुप रंगी की
मन्य सृष्टि अजंय, अनर ।”

‘मुनमय,’ ‘उत्तम’ आदि कवि की परवर्ती कृतियों में उसकी आत्मभाव
विधि व्यापक होती गई है। जीवन का स्थूल अर्थ, यथार्थता और अनु-
मानों मिट गया है, उसके स्तब्ध प्राण अग्नि मानवी, ‘अलौकिक परि-
’, किसी अन्तर्भूत सत्य से अनुप्राणित है। कलाकार और मानव वेदना
सहज विद्रोह उठ खड़ा हुआ था वह विरोधित हो गया। जीवन के
महलुओं से आज वह एक विशाल आत्मा की अन्तर्साक्षी में रम गया
आत्मा जी ने जिस प्रकार सत्य के प्रयोग किये थे उसी प्रकार सम्मन-
हिन्दी कविता क्षेत्र में अपनी प्रवृत्तियों का प्रयोग प्रकाशित करते
वर होते हैं। उनके कौन कौन से प्रयोग स्थायित्व प्राप्त करेंगे अथवा
नहीं, यह काल के गर्भ की बात है, परन्तु यह निस्सन्देह एवं निस्संकोच
सकता है कि किशोर कवि पत लक्षणात्मक अभिव्यक्त रखते हुए भी
मासादिक हैं और प्रौढ़ कवि पत अभिधामूलक अभिव्यक्ति में भी
। उनकी आधुनिकतम कविताएँ अव्यक्त मनके उच्च स्तरों का शान
माहती हैं। ‘उत्तरा’ में स्वयं कवि ने लिखा है—“एकता का सिद्धान्त
का सिद्धान्त है, विविधता का सिद्धान्त बहिर्भूत तथा जीवन के स्तर
शून्य में एकता का दृष्टिकोण ऊर्ध्वदृष्टिकोण है और विभिन्नता का
विविधः तथा अविभक्त होना जीवन सत्य का सहज अन्तर्जात गुण
दृष्टि से भी ऐसे किसी विश्व जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती,
य तथा अविच्छिन्न संयोजित न हो।” इस कथनमें भी कवि का बाहरी
योग लक्षित है। कवि ने आदर्श और वस्तुसंक्षेप दृष्टिकोणों में
तल का ही भेद माना है और उन घरातलों को परस्पर, अविच्छिन्न

रूप में जुड़ा हुआ अनुभव किया है। अर्थात्, शिवं मुन्दरम् संसृति तथा कला का धरातल है, भूय और काम प्राकृतिक आसुर्यकलाओं का। संसृति को कवि ने हृदय को शिराओं में बहने वाला मनुष्यत्व का रुधिर माना है। 'ग्राम्या' में सांस्कृतिक समस्या की ओर कवि ने इशित किया है। 'ग्राम्या' की प्रथम कविता में ही कवि ने एक स्वप्न देखा है—

“जाति वर्ण की, भेषि वर्ग की छोड़ भित्तियां दुर्धर,
युगयुग के बन्दी यह से मानवता निकली बाहर।”

‘ग्राम्या’ में वस्तुतः चेतन मन की क्रीड़ा का उद्देश्य उपचेतन मन पर प्रिय पाना कहा गया है। भीतर-बाहर की सार्द पटाना ही कवि के काव्य का लक्ष्य प्रतीत होता है। ‘ग्राम्या’ में इसीलिए भौतिकवादिता के साथ सांस्कृतिक विकास का आग्रह घोषित किया गया है—

“राजनीति का प्रश्न नहीं है आज जगत के सम्मेल,
आज साम्य भी मिटा न सकता मानव जीवन के दुख—
आज वृत्त सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित
प्रिय जाति वर्गों, धर्मों का होना यह सब समन्वित,
मध्य युगों की नैतिकता को मानवता में विरचित।”

इस प्रकार कवि की मानसिक उथल पुथल का थोड़ा-बहुत आभास मिल जाता है। कवि विवेकानन्द के शार गर्भित कथन—“मैं योरोप का जीवन छीप्टव तथा भारत का जीवन दर्शन चाहता हूँ”—को अपने युग के अत्रुरूप चरितार्थ करना चाहता है। युग मानव अध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक संघर्ष को ‘परस्पर संयोजित’ कर सके, यही कवि का स्वप्न प्रतीत होता है। इस प्रकार ‘बीणा’ से ‘उत्तरा’ तक आते आते कवि ने एक गहरे पाठ को लाया है। और आज वह अनेक चक्करदार मोड़ों से निकल कर अपने अभी-प्तिन पथ पर आ गया है। अब उसे किस ओर मुड़ने की प्रेरणा मिलेगी यह भविष्य की बतलायेगा।

पंत जी हिन्दी साहित्य के एक जागृक कवि हैं। उन्होंने हिन्दी संसार को अपनी जो रचनाएँ दी हैं उनमें भाषा की नवीनता है, भावों का

नायक और कवीन्द्र रवीन्द्र के गीतों से विशेष प्रभावित हुए। इसी समय इन्होंने कालिदास का 'रघुवंश' भी पढ़ा और इसकी कल्पनाओं तथा चित्रकारिक उपमाओं से भी प्रेरणा ग्रहण की। इस समय की उनकी कृति 'प्रणय' है। 'प्रणय' में विशेषतः प्रेमानुभूति सम्बन्धी रचनाएँ हैं। 'प्रणय' वियोग शृङ्गार का काव्य है जो एक युवक की प्रणय-कहानी पर आधारित है। इसका नायक स्वयं कवि है और इसकी कथा, अतः, आत्मजीवन से ही ली गई है। सार्यकाल के समय नायक की नौका जल में तिरोहित हो जाती है, और वह इसकी अतल गहराई में संशोहीन हो जाता है, पर जब उसे चेत होना है तो वह अपने को एक कोमल सुन्दर बालिका के क्रीड में सिर रखे पाता है शनैः शनैः उसका प्यार विकसित होता है पर कवि को इस प्रणय में निराश मिलती है और नायिका का प्रणय-बन्धन किसी दूसरे के साथ हो जाता है। इस प्रकार यह कथा दुःखान्त वातावरण में समाप्त होती है। 'प्रणय' में प्रेम, परिहास, रति, स्मृति; आशा, अभ्र, वेदना, उन्माद आदि वियोग शृङ्गार के सुन्दर उपकरणों का भावनामय चित्रण है। कवि प्रेम को लक्ष्य करके कहता है—

“ओ भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने
वेदना के विकल हाथों से, वहाँ

× × ×
+ + +

खड़े नहीं तुम चपल हो अज्ञान हो,
हृदय है मस्तिष्क रखते हो नहीं।”

नीतिमयता इस काव्य की विशेषता है। कला की दृष्टि से भी यह दुःखान्त वर्णनात्मक शैली की अत्यन्त सुन्दर अलंकृत रचना है। अलंकारों और उक्तियों ने उनके नये हाथों में पड़कर बड़ी ही अनूठी छटा दिखाई है। 'पल्लव' की रचनाओं में शब्द, रचना और चित्र-सौन्दर्य के विशेष दर्शन होते हैं। बीणा काल की रचनाओं में एक रहस्यमय बालिका का सा. सौन्दर्य है जो 'पल्लव' में आकर जीवन के रस को, मांसलता को और विशेष, संवेदन-

शीलता को प्राप्त कर लेता है। 'पल्लव' की 'उच्छ्वास' और 'आंधू' शीर्षक कविताएँ अत्यन्त उत्कृष्ट बन पड़ी हैं। इन रचनाओं का आधार कवि की विशेष आत्मानुभूति है। 'आंधू' में पंत जी कहते हैं:—

“वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा मान,
उमड़ कर आँखों से चुपचाप; बही होगी कविता अनजान।”

वेदना की अनुभूतियों के चित्रण में पंत जी को बहुत सरलता मिली है। प्रेम की अनुभूति अन्तर की है, अतः इनकी रचनाओं में प्रमविद्युता तथा सत्यता है। प्रेमवृत्ति की परिधि के अन्तर्गत आने वाली जितनी सुकुमार भावनाओं की व्यंजना इन्होंने की है, उतनी संभव है, आधुनिक कवियों की रचनाओं में नहीं देखने को मिलती। 'पल्लव' में प्रेमगीतों के अतिरिक्त कल्पना प्रधान और भाव प्रधान उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। 'बीचिविलास' विश्व-बेगु, निर्भरगान, निर्भरी, और नक्षत्र आदि कविताएँ कल्पना प्रधान रचनाएँ हैं। मोह, विसर्जन, मुस्कान, स्मृति, मधुकरी आदि 'पल्लव' की भावप्रधान कविताएँ हैं। 'विसर्जन' और 'मुस्कान' उत्कृष्ट गीति-काव्य हैं। बालापन, छाया, मौन निमंत्रण, बादल और स्वप्न रचनाओं में भाव और कल्पना का सुन्दर समन्वय बन पड़ा है। नारी, विश्व-ज्याप्ति, जीवन-यान और शिशु आदि रचनाओं में चिन्तन की प्रधानता है। 'पल्लव' की भाषा अत्यन्त सुगठित, प्रवाहपूर्ण और प्रगीत काव्य के सर्वथा अनुकूल है। 'पल्लव' में कवि का दार्शनिक पक्ष और विचारधारा पिछली रचनाओं से अधिक जागरूक है। कवि के अपने शब्दों में “‘पल्लव’ युग का मेरा मानसिक विकास एवं जीवन की सम्प्रेषीय अनुभूतियों तथा राज-दिराग का समन्वय विजलियों से भरे बादल की तरह प्रतिबिम्बित है।” ‘पल्लव’ के बाद ‘गुञ्जन’ कवि की आत्मा का उन्मत्त गुञ्जन है ‘ज्योत्सना’ में जिस सत्य के सार्व भौमिक दर्शन करने का प्रयत्न किया गया है ‘गुञ्जन’ में उसी की ध्वनिगत साधना है। उसमें विश्व के प्रति संवेदना, विस्मय की भावना, चिंतन, जीवन के प्रति आकर्षण और उससे निर्मित विश्व मानवता के प्रति कवि का विशेष दृष्टिकोण सामने आता है। कवि के हृदय में एक संवेदना की जाग्रति होती है—

जग पीड़ित रे अति दुख से -
 जग पीड़ित रे अति दुख से,
 मानव जग में बट जायें,
 दुख-मुग्न से श्री मुख दुख से ।”

कवि ने 'मानव' शीर्षक कविता में जीवन के प्रति बनने वाले दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। 'भायी पत्नी के प्रति', 'शौल', 'मुस्कान', 'नौकाबिहार', 'एक तारा', 'चौदनी' 'विहग के प्रति' आदि रचनाओं में भाव और कल्पना का सुन्दर सामंजस्य मिलता है। 'गुञ्जन' की कुछ कविताओं में सृष्टि के सौन्दर्य में अपनी प्रेयसी के सौन्दर्य के दर्शन किये गये हैं। पंत जी - अलौकिक छवि के अखिल व्याप्त मुकुमार नारी के स्वरूप के उपासक हैं। यह नारी रूप प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों में कहीं माता है, कहीं सहचरी है, और कहीं प्रेयसी। वह निखिल भुवन मोहिनी एक रूप में अनेक होकर चतुर्दिक प्रकृति में अपनी शोभा सुगमा का प्रसार करती है। 'पल्लव' के मौन-निमंत्रण में उन्होंने अपने आप को प्रेमिका के रूप में, 'गुञ्जन' में प्रेमी के रूप में और 'वीणा' में बालिका के रूप में देखा है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने रहस्यवाद की रुढ़ियों का अनुसरण नहीं किया है। 'पल्लव' तक पंत जी प्रकृति के केवल सुन्दर, मधुरपक्ष में अपने हृदय के कोमल और मधुर भावों के साथ लीन थे, कर्म-मार्ग उन्हें कटोर ही कटोर दिव्वाइ देता था। पर अब वे मानव जीवन के संघर्षों की ओर झुकते हैं। इस नये दृष्टिकोण को विकसित होने का अवसर 'ज्योत्सना' नामक रूप-नाटिका में प्राप्त हुआ जिसमें अमूर्त भावनाओं को मूर्तपात्रों के व्यक्तित्व में चित्रित किया गया है। भाव कथा अति सूक्ष्म है। पात्र विभिन्न भावनाओं के प्रतीक हैं। इसमें कवि संसार को प्रेम का नवीन स्वर्ग बनाने की अपनी सैद्धान्तिक कल्पना को भावनाओं के प्रतीक पात्रों द्वारा पूरा करता है। इसमें पंत जी ने अपने मानववाद के सिद्धान्त को पूरा किया है। पंत जी मुख दुःख तथा आत्मा और भूत को निमित्त मात्र मानते हैं, इसीलिये उनके प्रति अनावश्यक लोभ न रखकर उनका समुचित संकलन करलेते हैं। उभय-द्वन्द्वात्मक स्त्वों से भरे एक परम सत्य को पा लेने के लिये वे अपने निरपेक्ष दृष्टिकोण में एक तटस्थ दृष्टा

है। उनकी दृष्टि में जीवन का वर्तमान अवस्था शायद नहीं है। उनका कभी न बनी क्षण होगा ही।

‘युगान्त’ कवि के शौच्यं युग की अन्तिम और प्रगति युग की प्रारम्भिक स्तना है। कवि ने स्पष्ट कहा है—“ ‘युगान्त’ में मैं निरवयव रूप से इस परिणाम पर पहुँच गया था कि मानव गम्यता का निष्ठा युग अब सन्त होना को है और नवीन युग का प्रादुर्भाव अनवरम्भायी है।” ‘जीवा’ से ‘युगान्त’ तक कवि का विकास प्रगति के मानव की ओर, कल्याण से विद्वत् की ओर, नारी कला से पौरुष कला की ओर है। परन्तु उसमें सौन्दर्य भावनाओं की प्रधानता है और अन्त में उसका दृष्टिकोण भूत और आत्मा के गमन्य की ओर उन्मुख होता है, जिस पर गांधीवाद का स्पष्ट प्रभाव दीप्त पड़ता है, जिसमें भूत में ध्वनना और रागी में आत्मा, समाज में व्यक्ति की ओर आकर्षण है और नवयुग के निर्माण की मांगलिक भावना के आधार ये ही केन्द्र हैं। पंत जी की वाणी में लोक-मंगल की आशा और आकांक्षा के साथ धीरे ‘परिवर्तनवाद’ का स्वर भी भरा हुआ है। गत युग के अवशेषों को समूल नष्ट करने के लिये मानव को उत्तेजित करते हुए वे कहते हैं :—

गर्जन कर मानव-केसरि !

मल्लर नल्लर नव-जीवन की लालसा गढ़ा कर !

छिन्न भिन्न कर दे गत युग केराध को दुर्धर !

सामाजिक जीवन में क्रांति के हेतु कवि की यह हुंकार यह घोषणा करती है कि वह क्रांति और शांति दोनों ही चाहता है। संहार और सृजन दोनों को युगवाणी दे रहा है। ‘युगवाणी’ में शोचनीय जनयुग की आकांक्षा, जनता की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग, मध्य युगीन रुढ़ियों की प्राचीनता के प्रति विद्रोह है और निवास, भोजन और मानसिक विकास के अनिवार्य नैतिक अधिकार का समर्थन है। ‘युगवाणी’ की भाषा में सूक्ष्मता और पिरलेषण की शक्ति है। ‘युगवाणी’ में मौलिकता के प्रति प्रवृत्त आकर्षण होवे हुए भी कवि आत्मा के प्रति आस्था रखता है इसलिए

‘युगवाणी’ में पूर्ण भौतिक दर्शन का सैदान्तिक निरूपण नहीं हुआ है और उसमें अध्यात्म दर्शन के भौतिक दर्शन के साथ समन्वय के प्रयत्न का आभास मिलता है। ‘युगवाणी’ में सिद्धान्त और चिन्तन की प्रमुखता है। परन्तु ‘ग्राम्या’ में पहुँच कर यही शैली भावात्मक हो गयी है। ‘ग्राम्या’ में ग्राम्य जीवन का दर्शन है। इसमें उन्होंने ग्राम के समस्त रूपों को, वहाँ के नर-नारियों को, नित्य प्रति के जीवन को, उसकी संस्कृति को दृष्टि रूप में नहीं, समष्टि रूप में देखा है। ग्राम सुवती, ग्राम नारी, कठ पुतले, गाँव के लड़के, वह बुढ़ा, ग्राम बधू, वे आँखें, मजदूरनी आदि ऐसी ही कविताएँ हैं। कुछ कविताएँ सामान्य जीवन से भी सम्बन्ध रखती हैं। पंतजी को ग्राम्य जीवन के प्रति बौद्धिक सहानुभूति है। ‘युगवाणी’ में सिद्धान्तों का स्रुट-निरूपण है और चिन्तन है। ‘ग्राम्या’ में वह लोक जीवन है जिसके लिये कवि सिद्धान्तों का चिन्तन करता है। अतः ‘युगवाणी’ बुद्धि है तो ‘ग्राम्या’ भाव। पहला सिद्धान्त है और दूसरा जीवित आधार। ‘ग्राम्या’ के लोक चित्रों में कष्ट का स्पर्श है। परन्तु इस बौद्धिक जागरण में पुनः परिस्थित हुआ। कवि की आत्मा पर योगी शरायिन्द की आध्यात्मिक साधना का प्रभाव पड़ा। लोक जीवन से कवि पुनः दूर हो गया। अस्वस्थता के कारण पंत जी को एकान्तवास करना पड़ा जिसने उन्हें अन्तर्मुख बना दिया। कवि ने एक नवीन काव्य युग का अनुष्ठान किया। इस युग की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं—‘स्वर्ण भूति’, ‘स्वर्ण किरण’ और ‘उत्तरा’। ‘स्वर्ण भूति’ की अदिकारा रचनाओं का आधार सामाजिक है और ‘स्वर्ण किरण’ में चेतना-प्रधान कविताएँ हैं। ‘स्वर्ण किरण’ में प्रकृति और जीवन के प्रति आध्यात्मिक आकर्षण है। ‘स्वर्ण किरण’ में उपनिषद् की भावनाओं से अनुप्राणित आध्यात्मिक चेतना प्रधान कविताएँ हैं, इसमें प्रकृति की चेतना के प्रति पूजा की भावना है। ‘उत्तरा’ और ‘युगपथ’ आध्यात्मिक चेतना प्रधान युग की ही रचनाएँ हैं। इनमें जीवन सृष्टि की भूत और चेतन प्रगति का समन्वय करने की साधना है। ‘उत्तरा’ और ‘युगपथ’ दोनों ही चिन्तन-प्रधान कवि के दार्शनिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्तर्चेतना वाली कविताएँ हैं, जिनकी भाषा में सूक्ष्म बौद्धिक विरलेख की शक्ति है,

मांसल सौन्दर्य का आकर्षण कम । इस प्रकार पंत जी की कविता का हिन्दी में सीधा विकास हुआ है । छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में ही उन्होंने नेतृत्व किया है—छायावाद में 'पल्लव' द्वारा और प्रगतिवाद में 'युगान्त', 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' द्वारा । जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण आशावादी है । साधन में उनका अद्वैत विश्वास है और उसको ही वे जीवन का ध्येय समझते हैं । गतिशीलता में सदैव उनकी आस्था रही है । वे जो कुछ भी लिखते हैं—सोच समझ कर और चिंतन करके लिखते हैं । उनकी गम्भीरता और सयत व्यक्तित्व उनकी कविता से प्रकट होते हैं । वे मौलिक कलाकार हैं । जिस साधना को लेकर वे आज भी चल रहे हैं वह बड़ी ही पवित्र एवम् जनहित की है । उनकी कविता युग युग तक अमर रहेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

‘वीणा’ से ‘ग्राम्या’ तक (माघ तथा कलागत विरोधताओं का वर्णन)

कवि की रचनाएँ उसके विकास-सूत्र की परिचायक होती हैं। कवि के कलापक्ष तथा भावपक्ष दोनों के ही विकास का इतिहास उमरी रचनाओं में ही अद्विष्ट रहता है। कवि पंत हिन्दी में रोमाण्टिक युग के प्रवर्तकों में से एक हैं किन्तु उनकी रचनाओं में उनके काव्य का विकास-क्रम भिन्न प्रवृत्तियों, भावों और विचारों की भूमि का स्पर्श करता हुआ प्रवाहित होता है। पंत जी की मावधारा प्रकृति के रम्य दृश्यों से प्रारम्भ होकर ग्राम दर्शन तक पहुँचते पहुँचते एक विशिष्ट काव्य युग का निर्माण करती है अर्थात् ‘वीणा’ से ‘ग्राम्या’ तक की रचनाएँ एक युग विरोध के अन्तर्गत रची जा सकती हैं। ‘वीणा’ से ‘ग्राम्या’ तक का काल सन् १९१८ से लेकर सन् १९४० तक का है।

‘वीणा’:- ‘वीणा’ पंत जी की सन् १८ की कृतियों का संग्रह है और यह उनकी प्रथम कृति है। यों तो वीणा का प्रकाशन ‘पल्लव’ के प्रकाशन के पश्चात् हुआ है। फिर भी ‘वीणा’ की कविताओं का रचना काल ‘पल्लव’ के रचना काल के पूर्व है। कवि ने इस कृति को ‘दुध मुँहा प्रयास’ और ‘बाल-कल्याण’ की संज्ञा से अभिहित किया है और ‘वीणा’ की भूमिका में लिखा है कि “इस संग्रह में दो एक को छोड़कर अधिकांश रचनाएँ सन् १९१८-१९ की लिखी हुई हैं। उस कवि जीवन के नवप्रभात में नवोद्गा कविता की मधुर नूपुर-ध्वनि तथा अनिर्वचनीय सौन्दर्य से एक साथ ही आकृष्ट हो, मेरा ‘मंद कवि-पशुः प्रायीं निर्वोध, लज्जा मीर कवि वीणा-

मांसल सौन्दर्य का आकर्षण कम । इस प्रकार पंत जी की कविता का हिन्दी में सीधा विकास हुआ है । छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में ही उन्होंने नेतृत्व किया है—छायावाद में 'पल्लव' द्वारा और प्रगतिवाद में 'युगान्त', 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' द्वारा । जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण आशावादी है । साधन में उनका अटूट विश्वास है और उसको ही वे जीवन का ध्येय समझते हैं । गतिशीलता में सदैव उनकी आस्था रही है । वे जो कुछ भी लिखते हैं—सोच समझ कर और चिंतन करके लिखते हैं । उनकी गम्भीरता और संयत व्यक्तित्व उनकी कविता से प्रकट होते हैं । वे मौलिक फैलाकार हैं । जिस साधना को लेकर वे आज भी चल रहे हैं वह बड़ी ही पवित्र एवम् जनहित की है । उनकी कविता युग युग तक अमर रहेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

विकसित कर नव सुरभि, कर,
 गुञ्जित कर कल, कुञ्जित कर,
 खिला प्रेम का नूतन जल जात,
 बँदा कनक कर निज मृदुतर !

× × ×
 बना मधुर वीणा निज मात,
 एक गान कर मम अन्तर ! —‘वीणा’

कवि का दृष्टिकोण केवल प्रेम के क्षेत्र में ही नहीं, प्रत्युत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आशावादी है। ‘बीणा’ की प्रार्थना परक कविताओं पर कवीन्द्र रवीन्द्र की ‘गोतांजलि’ का प्रभाव है। ये प्रार्थनाएँ ‘मां’ सम्बोधन से की गई हैं और उससे नितान्त किशोर आदर्शों पर दृढ़ रहने का कैशोर्य सुलभ भोला घरदान मांगा गया है। काव्य की दृष्टि से ये कविताएँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं किन्तु इनकी सरलता दर्शनीय है। इन प्रार्थनाओं में छायावाद का अस्फुट आभास मिलता है, जो इनको ‘हे दयामय हम सब को शुद्धताई, गीजिए’ वाले द्विवेदी युग के या अन्य प्राचीन प्रार्थना गीतों से पृथक् करता है। इनमें अपने सुख-दुख, आशा-निराशा सब कुछ उसकी (मां की) सुपमा और महत्व के आगे अर्पित कर केवल उसका प्यार तथा विश्वकल्याण कर घरदान पाने की चाह है। उसकी वे प्रार्थनाएँ एक भक्त की भगवान से प्रार्थनाएँ ही नहीं बच्चे को मा से फोड़ा और उस कीड़ा से मां के हृदय में उठते प्यार और उमंगों को देलने की स्वाभाविक कामना भी है। उसका शिशु हृदय जैसे विह्वलता सी कुछ अनुभव कर रहा हो—

‘तरल तरंगों में मिलकर,
 उछल उछल कर हिल हिल कर,
 मां, तेरे दो अग्रण पुटों में
 निज कीड़ा कलरव भर दूँ,
 अमर अध - खिली बाली में।’

ये प्रार्थनागीत पर्याप्त अच्छे हैं और कवि की अवस्था को देखते हुए

वादिनी के चरणों के पास बैठ, स्वर-साधन करते हुए, अपनी आकुल उत्सुक हृत्तन्त्री से बार बार चेष्टा करते रहने पर, अत्यन्त असमर्थ अँगुलियों के उल्टे सीधे आघातों द्वारा जैसी कुछ भी अस्फुट अस्पष्ट अंक में जाग्रति कर सका हूँ, वे इस बीणा के स्वरूप में आपके सम्मुख उपस्थित हैं ।” इसी ‘बाल-कल्पना ‘बीणा’ ने हिन्दी कविता कानन में एक नया फूल लगाया, जिसकी मादक सुगन्ध ने द्विवेदी युग के कलावंतों के हृदय में आतङ्कमय स्पन्दन भर दिया । इस काव्य संग्रह में हमें पंत के कवि की भावधारा का प्रथम परिचय प्राप्त होता है । कवि बाह्य जगत के सौन्दर्य से प्रभावित है, परन्तु उसका वर सौन्दर्य अंकित न कर भाव सौन्दर्य की की सृष्टि करने का प्रयास करता है इसका विशेष कारण है कवि के भावुक मन पर स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्र के अध्यात्मवाद का प्रभाव । अतः उनका (कवि) किशोर संसार अल्मोड़े के प्राकृतिक सौन्दर्य से मुग्ध और रवीन्द्र के अध्यात्मदर्शन से समृद्ध था । कवि का भाव-विह्वल मन एक उकसाहट का अनुभव करता है । यह कुतूहल से पूछता है, “यह सब क्या है !” उसके हृदय को यह कौन भिन्नोद रहता है, जिसकी चपल, मृदुल अँगुलियाँ उसकी हृत्तन्त्री को इस पागलपन से भ्रूँढ़त कर देती हैं :-

‘द्वि की चपल अँगुलियों से धू
मेरे हृत्तन्त्री के तार,
कौन था वह मादक अस्फुट,
राग कर रहा है गुञ्जार ।’

कवि के भाव-सौन्दर्य ने कहीं प्रार्थना का, कहीं आत्म-निवेदन का, कहीं निरव प्रेम का, कहीं आत्मनिष्ठ प्रकृति-अङ्कन का रूप संसार है, परन्तु सभी स्थलों पर भाव सौन्दर्य की प्रधानता है और रूप सौन्दर्य का स्थान गौण । समस्त सृष्टि सौन्दर्यानुभूति से परिपूर्ण है । कवि ने अभी तक यथार्थ जीवन की बड़ोपमाओं को नहीं देखा है जिसके कारण वह समस्त संसार में प्रेम का सुनहला प्रकाश देखता है । जैग—

मन बीजन की प्रसुरित धान
सुन्दरि ! तब आनोदित कर !

विकसित कर नव सुरभि कर,
 गुञ्जित कर कल कुञ्जित कर,
 खिला प्रेम का नय जल जात,
 बड़ा कनक कर निज मृदुतर !

× × ×
 बना मधुर वीणा निज भात,
 एक गान कर मम अन्तर ! —‘वीणा’

कवि का दृष्टिकोण केवल प्रेम के क्षेत्र में ही नहीं, प्रत्युत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आशावादी है। ‘वीणा’ की प्रार्थना परक कविताओं पर कवीन्द्र खीन्द्र की ‘गीतांजलि’ का प्रभाव है। ये प्रार्थनाएँ ‘मां’ सम्बोधन से की गई हैं और उससे नितान्त किशोर आदर्शों पर दृढ़ रहने का कैशोर्य सुलभ भोला वरदान मांगा गया है। काव्य की दृष्टि से ये कविताएँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं किन्तु इनकी सरलता दर्शनीय है। इन प्रार्थनाओं में छायावाद का अस्फुट आभास मिलता है, जो इनको ‘हे दयामय हम सब को शुद्धताई, गीजिए’ वाले द्वितीय युग के या अन्य प्राचीन प्रार्थना गीतों से पृथक् करता है। इनमें अपने सुख-दुख, आशा-निराशा सब कुछ उसकी (मां की) सुरमा और महत्व के आगे अर्पित कर केवल उसका प्यार तथा विश्वकल्याण कर वरदान पाने की चाह है। उसकी ये प्रार्थनाएँ एक भक्त की भगवान से प्रार्थनाएँ ही नहीं बच्चे की मां से क्रीड़ा और उस क्रीड़ा से मां के हृदय में उठते प्यार और उमंगों को देखने की स्वाभाविक कामना भी है। उसका शिशु हृदय जैसे विह्वलता सी कुछ अनुभव कर रहा हो—

‘तरल तरंगों में मिलकर,
 उछल उछल कर हिल हिल कर,
 मां, तेरे दो भवण पुटों में
 निज क्रीड़ा कलख भर दूँ,
 अमर अध-खिली जाली में।’

ये प्रार्थनागीत पर्याप्त अच्छे हैं और कवि की अवस्था को देखते हुए

इनका महत्व और भी बढ़ जाना है। प्राचीन विषयक कविताओं के अतिरिक्त, इसमें प्रकृति विषयक कविताएँ भी हैं। परन्तु कवि की प्रकृति जड़ नहीं, बल्कि चेतन है। इस संग्रह की रचनाओं में चिन्तन नहीं, बल्कि भाव ही मुख्य है। 'वीणा' की 'प्रथम रश्मि का आना रंगिनी' कविता उनकी सर्वोत्कृष्ट कविताओं में से एक है। इसमें अनुभूति, कल्पना, सौन्दर्यानुभूति एवम् संगीत का संतुलित समन्वय है। 'वीणा' में एक दो स्थान पर असंगत दोष देखने को मिलता है, पर उसे बहुत कम अथवा न के बराबर ही समझना चाहिए। जहाँ कहीं कवि ने समझदार होने का प्रयास किया है वहीं वे असंगत भी हो गये हैं। 'कृष्ण बाला' की कविता में एक दो असंगति मिलती है। एक पद्य लीजिए—

सास - ननद - भय, भूख अजय,
 भ्रान्ति, अलस औ भ्रम अतिशय,
 तथा कोंस के नव गहनों से,
 अर्चन करता है सदा,
 आश्विन सुपमा शाली में।

इस पद्य में पहली दो पंक्तियों का दूसरी पंक्तियों में से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। प्रथम दो पंक्तियों में कवि ने कृष्ण बाला की निर्धनता, रुद्धि-प्रियता और कटु परिस्थितियों का वर्णन है और 'तथा' शब्द से जोड़ी हुई दूसरी दो पंक्तियों में उसके प्राकृतिक वैभव और मुख तथा सौन्दर्य का वर्णन है जो संगत नहीं। 'सुपमा-शाली' का प्रयोग भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार से एक स्थान पर और भी असंगति है—

मां अपने 'जन का पूजन,
 'ग्रहण' करो 'पत्र-पुष्प',
 सरल नाल सा सीधा जीवन,
 स्वर्ण 'मंजरी' से भूषित,
 शाली 'से' शृङ्गार तुम्हारा,
 करता है वन-शाली में।

इसकी पहली पंक्तियों में कृपक बाला के मातृत्व की श्रवना की गई है केन्तु अगली पंक्तियों में उसकी 'बय-बाली' और उसके गृहकार पर ही बल है न कि मातृत्व की गरिमा पर। पर यह पद्य उतना असंगत नहीं। सब मिलाकर 'बीणा' समग्र संतोषप्रद और प्रशंसनीय है।

'प्रण्वि' :—सन् १९२० ई० में जब पंत जी गर्मियों की छुट्टियों में कालेज से घर आये तो वहाँ 'प्रण्वि' की रचना हुई। यह प्रेम पर रचित कवि का प्रथम काव्य है। 'प्रण्वि' एक प्रेम कहानी के साथ-साथ एक विरह काव्य भी है। इसमें एक खण्ड काव्य की कथावस्तु देखने को प्राप्त होती है। 'बीणा' में पंत का कवि आशावादी बना था, पर 'प्रण्वि' में आकर वह निराशावादी हो गया है। वद्यपि 'प्रण्वि' की कथा पूर्णतः काल्पनिक है पर फिर भी इसमें जो भावात्मक सच्चाई (Emotional Sincerity) है, उसके कारण 'प्रण्वि' की कथावस्तु आत्म कथा जैसी प्रतीत होती है। 'प्रण्वि' में कवि की पीड़ा गम्भीर से गम्भीरतम् होकर उसे द्वा लेनी है। सम्पूर्ण 'प्रण्वि' काव्य इसी प्रकार रोदन में ही समाप्त होता है। कवि आसू पोंछने का प्रयास भी नहीं करता। कवि की वेदना प्रेयसी के विरह का परिणाम है और उसे प्रेयसी की चाह है। इसके हेतु समन्वय खोजना अशुद्धा होता अथवा ऐसा करना अस्वाभाविक होता, यह नहीं कहा जा सकता।

'प्रण्वि' की अभिव्यक्ति और भाव-प्रणाली, दोनों ही छायावादी दृष्टि की नहीं, ये बहुत कुछ संस्कृत-काव्य से प्रभावित हैं। आधुनिक-साहित्यिक प्रयोग तथा विशेषण-विपर्यय इत्यादि अलंकार कम ही प्रयुक्त हुए हैं। संस्कृत की शैली का प्रयोग यहाँ गुण ही बन कर आया है, जैसे—

निज पलक, मेरी विफलता राध ही,
अवनि से, डर से मृगेक्षिणी ने उठा,
एक पल निज स्नेह-श्यामल दृष्टि से,
स्निग्ध करदी दृष्टि मेरी खीर सी।
उसकी पलकों का और कवि की विफलता का राध ही, उठना आधुनिक

शैली नहीं, किन्तु कितावा आकर्षक लगता है। अस्तु, 'प्रणि' की अनुभूति का आधार सम्भवतः काल्पनिक नहीं, यदि ऐसा हो भी, जैसा कि स्वयं पंत जी कहते हैं, तो भी यह इतना मूर्त है कि उसे कल्पना से अधिक ही समझना चाहिये। बचन जी के विचार में "पंत जी कल्पना के गायक हैं— अनुभूति के नहीं, इच्छा के गायक हैं, वासना-सीव इच्छा के नहीं।" किन्तु इस उद्धरण को 'प्रणि' पर पूरा लागू नहीं किया जा सकता; प्रणि में वे वास्तव में अनुभूति और तीव्र इच्छा के ही गायक हैं। पर सन्निभ पदों में व्यय का फैलाव आगया है और अनुभूति खर हो गई है। सब मिलाकर 'प्रणि' की आत्मी विशेषताएँ हैं :—(क) इसमें कवि की दृष्टि प्रकृति की ओर नहीं है, प्रत्युत उसकी समस्त भावनायें, कल्पनाएँ नायिका के साकार आलंबन को पाकर साकार हो उठी हैं। (ख) 'दीक्षा' में कवि का दृष्टि-कोण निराशावादी रहा है। (ग) यद्यपि इसकी कथायन्त्र की आधारशिला कल्पना ही है पर फिर भी यह वास्तविक घटना की भाँति मायमय प्रतीत होती है। (घ) सम्पूर्ण काव्य का सौन्दर्य वेदनामय श्रद्धा में विभक्त हुआ है। (ङ) इसकी रचना-शैली पर संस्कृत काव्य-शैली का प्रभाव है। (च) इसमें छायावाद की शैलीगत विशेषताओं का प्रयोग अल्प मात्रा में हुआ है, क्योंकि यह एक वर्णनात्मक काव्य है। (छ) घटना के कलादृश्य बरि में जीवन और बगल के सम्बन्ध में कुछ अदानी मान्यताएँ दिखर की हैं, जिनका विवक्षित रूप आगे की रचनाओं में मूलर है।

'वासना' :—'रत्न' पंत जी का तृतीय काव्य-समूह है। इसमें पंत जी की सन् १९१०-१९ की कुछ लिखित रचनाएँ (जो 'दीक्षा' में सम्मिलित नहीं हुई) और बीछे की सन् १९१५ तक की मुनी मुई कवितारें सम्मिलित हैं इस प्रकार बरि के सन् १९१५ तक के विचार का यह सारगर्भ उद्घाटन हुआ है। एवं अल्प इसी संवत् में पंत जी प्रिन्स को पूर्ण उल्लेख प्राप्त है। आकाश की छिन्न छेपरी में जैसे हा० सम्प्रतिपात हमी, सार्ग १. आचार्य मन्त्रदुर्गा के बावेंबी, इलायन्द कीरी, प्रसिद्ध, 'मायन' — यह कवि बतला है पर मैं कविता के पता नष्ट

भक्ता । यद्यपि यह एक उत्कृष्ट रचना है पर इसे सर्वोत्कृष्ट रचना
 अपि नहीं कहा जा सकता । 'पल्लव' में 'परिवर्तन' कविता ही सबसे
 दूर है । 'उच्छ्वास' में बहुत कुछ असंगत बातें भी हैं । इसके साथ ही
 'ल्लव' में छाया, नक्षत्र, स्थाही की बूँद आदि अमुन्दर रचनाएँ भी
 । 'पल्लव' में अधिकांश काल्पनिक प्रकृति सम्बन्धी रचनाएँ हैं । 'पल्लव'
 ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि सर्व प्रथम छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय
 से प्राप्त है । 'पल्लव' की प्रथम कविता से ही कवि का स्वच्छन्दतावादी
 दृष्टिकोण स्पष्ट होता है । वह अपने कविता के सम्बन्ध में कहते हैं—

“न पशों का मर्मर संगीत,
 न पुष्पों का रस, राग, पराग,
 एक अस्फुट, अस्पष्ट, अगीत,
 सुति की ये स्वप्निल मुक्तान;
 सरल शिशुओं के शुचि अनुराग,
 बन्धु विहंगों के गान !
 हृदय के प्रणय-कुञ्ज में लीन,
 मूक कोकिल का मादक गान,
 बहा जप तन मन बन्धन हीन
 मधुरता से अपनी अनजान
 खिल उठी रौशनी की तत्काल
 पल्लवों की यह पुलकित डाल !”

इस प्रकार पंत जी भावप्रधान कवि हैं । उनकी अत्यधिक भावुकता, के
 कारण कुछ विरम अस्पष्ट हो गये हैं । इसमें हृदय की प्रधानता है और वह
 शिशुओं का शुचि अनुराग न होकर बुरक का उन्मुक्त प्रणय गान ही है ।
 'पल्लव' को 'आँसू' और 'उच्छ्वास' कविताएँ प्रेम भावनाओं से श्रेष्ठ प्रोत
 हैं । 'पल्लव' में प्रकृति चित्र चित्र तब बिल्बरे पड़े हैं । प्रकृति के प्रति कवि
 का आकर्षण प्रारम्भ से ही है पर वह अपने आप की नारी सौन्दर्य से भी

आकृष्ट पाता है। प्रकृति और नारी के बीच द्वन्द्व चलता है और अन्त में प्रकृति की ही विजय होती है। प्रकृति-परक कविताओं में वीचि-विलास, मौन निमंत्रण, बादल, नक्षत्र, वसंत श्री, मधुकरी आदि हैं। 'पल्लव' में उन्नी ऐसी भी कविताएँ हैं जिनमें कवि की चिंतनाशक्ति मुलर हो उठी है। जैसे—विश्व व्याप्ति, जीवन मान, नारी और शिशु आदि। पंत जी के इन शब्दों में—“पल्लव” युग का मेरा मानसिक विकास एवम् जीवन की संश्लेषीय अनुभूतियों तथा रागविराग का समन्वय विजलियों से भरे बादल की तरह प्रतिबिम्बित है।” ‘परिवर्तन’ ‘पल्लव’ की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस कविता में एक विशेष आवेश, प्रवाह और बंधा हुआ विस्तार है। ‘परिवर्तन’ कवि की मानसिक और साहित्यिक दोनों प्रवृत्तियों का परिचायक है। महाकवि निराला ने ‘परिवर्तन’ की प्रशंसा में कहा था कि वह किसी भी चोटी के कवि की श्रेष्ठ रचना से मैत्री स्थापित कर सकता है। ‘परिवर्तन’ की भाषा में जितना शोध है उतना पंत की अन्य रचनाओं में नहीं। इस एक ही कविता में जीवन के विभिन्न रंगों का समावेश है। शृङ्गार, वीर्य और कदवा सभी के रंग इसमें मिलाये हैं। ‘परिवर्तन’ के प्रति स्वयं कवि ने भी कहा है “इए कवि जगत् में नित्य जगत् को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में जैसा परिवर्तन के रचना काल में प्रारम्भ होगया था, ‘परिवर्तन’ उस अनुसन्धान का केवल प्रतीक मात्र है।” सभी ओर भीषण चक्र चल रहा है, पर न जाने क्यों मनुष्य अपने अस्मिन् शक्ति पर इतना धमंड करता है? कवि, बाल्य में, गम्भीरता के साथ इस विराट परिवर्तन को देख रहा है—

अहं निष्ठुर परिवर्तन !

तुम्हारा ही तांडव-जर्जन,

विश्व का कदव्य नियतन !

इस कविता में कवि ध्वस और निर्माणकारी दोनों ही परिवर्तन के पक्षों का विवेक बड़ी ही विदग्धता से कर रहा है—

अहं दुर्वैय विस्म-प्रित्

तुम कदव्य रूप से जगती पर बह अनिपथित,

करते हों संसृति को उत्पीड़ित मद मर्दित,
नग्न नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमाएँ खण्डित,
हर लेते हो विभव, कला कौशल चिर संचित
अहे निरंकुश ! पदाघात से जिनके दिङ्गल
हिल हिल उठता है टलमल,
पद-दलित धरातल !”

कवि स्पष्ट देवता है कि यह सुख दुख, अभुहास, सृजन-सिंचन-संहार
एक ही लय, एक ही विराट् भावना के दो छोरों में भूल रहे हैं—

“एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधामास ।”

किन्तु यह सृजन और स्थिति, सभी नश्वर और अस्थायी हैं, इस भीषण
परिक्रमा में परिवर्तन सभी को लीन रहा है। इस प्रकार ‘परिवर्तन’ में अत्यन्त
प्रभावशाली चित्र उपस्थित किये गये हैं; सभी शब्द जैसे एक भीषण ताल का
सृजन कर रहे हैं, शब्दों के साथ साथ चित्र ऐसे उपड़ते आते हैं कि देखते ही
घनता है। नव-परिणीता का सस्यः वैधव्य वर्णन तो वेदना और पीड़ा का
साकार चित्र है—

‘खुले भी न ये लाज के धोल,
खिले भी चुम्बन शल्य-कपोल,
हाय ! रुक गया यहीं संसार, बना छिन्दूर अँगार ।’

इस प्रकार ‘परिवर्तन’ कविता बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़ी है; इसमें अनुभूति
और कला दोनों अत्युन्नत स्तर पर पहुँच गये हैं। वास्तव में इस कविता
को पंत काव्य में ही नहीं सम्पूर्ण छायावादी काव्य में बड़ा प्रतिष्ठित स्थान
मिलना चाहिये। ‘पल्लव’ की भाषा एक गम्भीरता लिए हुये है जिसकी गूढ़-
भूमि प्रतीकात्मकता तथा चित्रात्मकता की शोचक है। जिस प्रकार पंत जी की
आन्तरिक प्रवृत्तियाँ क्रमशः गम्भीर से गम्भीरतम की ओर विकासोन्मुखी हुई
हुई हैं, पंत जी की भाषा भी भावानुकूल परिवर्तित होती गई है। शब्दों का
मनोविज्ञान इस रूप में प्रतिपादित किया गया है जहाँ आकर आलोचकों की

समझदारी भूल सी जाती है। उदाहरण के लिये 'विवर्तन और परिवर्तन' एक ही अर्थ के द्योतक हैं। परन्तु विवर्तन का शब्द मनोविज्ञान मा की विवशता है और परिवर्तन का मनोविज्ञान साधारण गति में सीमित है।

गुञ्जन :—गुंजन तक आते आते कवि का हृदय गम्भीर एवम् मा सुख दुःख परक हो बैठा है। इसमें सन् १९२६ से लेकर १९३१ तक के म की कविताएँ संगृहीत हैं। 'गुञ्जन' पंत जी के प्राणों का 'उन्मन गुञ्जन' म है। गुंजन में कवि के जीवन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण देखने को म होता है। 'गुञ्जन' की रचना 'पल्लव' की शैली पर अवश्य हुई है, पर इसमें भाव-धारा की दिशा पूर्णतः परिवर्तित है। कवि की भाव-धारा सबसे बड़ी विशेषता है—धरातल का उत्कर्ष, जिसके कारण उसका म व्यक्तिगत आकांक्षा के रूप में नहीं रह जाता, बल्कि विश्व-कल्याण की साध बन जाता है। 'गुञ्जन' में सौन्दर्यान्वेषण में तल्लीन रहने वाला कवि देश की ओर प्रवृत्त हुआ है। 'गुञ्जन' के पहले कवि की कल्पना का संसार हृदय, परन्तु अब आत्मा है। इसीलिए इसमें भावविश की न्यूनता और चिन्तन एवम् मनन की मुख्यता है—कृष्णकुमार सिन्हा। गुञ्जन का क मानव जीवन का गायक प्रतीत होता है। यह सुख दुःख, आशा-निराशा हानि-लाभ, संयोग-वियोग, जीव जगत्, मुक्ति ईश्वर आदि पर नवी दृष्टिकोण से विचार करने को बाध्य हुआ है।

'गुञ्जन' का कवि चिंतन प्रधान कवि है। वास्तव में कवि ने 'गुञ्जन' में भावना एवम् चिंतन में समन्वय करने का प्रयास किया है। यही समन्वय भावना 'गुञ्जन' में पंत की भावधारा का पृष्ठाधार है। इस समन्वय का परिणाम यह होता है कि कवि मध्यम मार्ग का पक्षपाती हो जाता है और प्रतिपक्ष साधना द्वारा व्यक्तित्व के उत्कर्ष को जीवन की सार्थकता का साध मानता है। ईश्वर पर कवि को पूर्ण विश्वास है। बंधन और मुक्ति के में कवि की भावना वेदान्त की अपेक्षा वैष्णव धर्म की पद्धति के है। कवि के लिये बंधन ही मुक्ति है और मुक्ति ही बंधन 'गुञ्जन' अतः एक 'प्रकृति-काव्य' नहीं, प्रत्युत मानव-काव्य है। नारी के

प्रति भी कवि का दृष्टिकोण अत्यन्त नवीन रूप धारण कर लेता है। इसमें शरीर-नारी का चित्रण नहीं, बरन् भाव-नारी का चित्रण किया गया है। भीमशदेवत्री के शब्दों में “गुञ्जन में प्रायः तीन प्रकार की कविताएँ हैं, सबसे पहले लगभग पन्द्रह कविताओं में सुख दुःख का उमन्वय या मानव महत्व की स्वीकृति है। दूसरी कक्षा में लगभग चौदह कविताएँ प्रेयसी के प्रति प्रेम-निवेदन की हैं और तीसरा ‘बैच’ प्रकृति सम्बन्धी कविताओं का है। इनके अतिरिक्त तीन चार कविताएँ विविध हैं। इस प्रकार ‘गुञ्जन’ निर्धारित सीमाओं में प्रायः चला है।”—(पंत का काव्य और युग)

युगान्तः—‘युगान्त’ की कविताओं का रचना काल सन् १९३४ से १९३६ तक माना जाता है। ‘युगान्त’ पंत जी की भावधारा में दिशान्तर के रूप में समझना चाहिये। ‘गुञ्जन’ का व्यक्तिगत कवि ‘युगान्त’ में युग का, मानव समाज का कवि बन गया है। ‘युगान्त’ की अनेक कविताएँ ‘गुञ्जन’ की चिन्तन-ग्रधान प्रणाली में रची जा सकती हैं। ‘युगान्त’ में छाया युग का हास और प्रगति युग का प्रारम्भ होता है। इसे प्रगति युग की भूमिका के रूप में भी देखा जा सकता है। स्वयं कवि का कथन है—‘युगान्त में मैं निश्चय रूप से इस परिणाम तक पहुँच गया था कि मानव सम्यता का पिछला युग अब समाप्त होने को है और नवीन युग का प्रादुर्भाव अवश्य-म्भावी है।’ युगान्त’ का कवि ‘गुञ्जन’ में व्यक्तिगत साधना पर बल देता देता है, पर ‘युगान्त’ में पहुँच कर कवि की दृष्टि समष्टि की पीड़ाओं की ओर गई, जिसके दुःख से उसका हृदय आन्दोलित हो उठा। कवि जड़वाद से अभिभूत मानवता का परित्राण पाने का इच्छुक है, क्योंकि इसी कारण तो आज विश्व में इतने संघर्ष दिखाई देते हैं। मानवात्मा आज जड़ बन्धनों से कराह रही है—

‘जड़वाद जर्जरित जग में,
अथतरित हुए आत्मा महान,
यंत्रभिभूत जग में करने,
मानव जीवन का परित्राण।’

(बापू के प्रति)

‘युगान्त’ में कवि की कर्मागुणी प्रगति बरिदुंगी हो गई है, यह कवि को होश्वर गमात्र की होश दृष्टा है। इस तरह ‘युगान्त’ में मनुष्यता का उद्घोष है परन्तु इतना तो धारण करना पड़ेगा, कि यह पूर्ण नवीन मान्यतावादी एवम् उदात्ततावादी दर्शन से अधिक नहीं है। भीष वैयकी के शब्दों में ‘कवि के विचार में भूमिवादी संघर्ष और उदात्त कारण ही हुगी है, पूँजीवादी धर्म प्रगाली के कारण नहीं।’

युगवाणी :—जैसे तो ‘युगान्त’ में ही कवि की वाणी बदल गई परन्तु ‘युगवाणी’ से कवि ने एक नयी दृष्टि की रचना प्रारम्भ की।

‘युगवाणी’ में सन् १९३७ से सन् १९३९ के मध्य में लिखी हुई रचना संगृहीत हैं। पंत जी के शब्दों में कवि ने ‘युगवाणी’ में युग के गल वाणी देने का प्रयत्न किया है और साथ ही साथ ‘युग की मनोवृत्ति’ का आभास भी। इसमें तत्कालीन राजनैतिक बातों का खर सुतर हुआ है और वे हैं—मार्क्सवाद, गांधीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद और भौतिकवाद। इसमें समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग की गाथा है और नारी-समाज उत्थान के आन्दोलन की विचारधारा की अभिव्यक्ति है। इसमें प्रकृति सम्बन्धी रचनाएँ भी हैं और कवि ने निराला, मारतंडु, द्विवेदी आदि महा साहित्यकारों के प्रति भद्रा के दो फूल चढ़ाये हैं। ‘युगवाणी’ में कवि गांधीवाद और मार्क्सवाद के मध्य एक स्वतन्त्र मार्ग स्थापित करने का प्रयास किया है। कवि ने साम्यवाद को भारतीय रंग में भिगो कर रखा है तथा इस प्रकार अपनी मौलिकता का पूर्ण परिचय दिया है।

‘ग्राम्या’ :—‘ग्राम्या’ की आधार शिला ‘युगवाणी’ है। डॉ० नगेन के शब्दों में ‘युगवाणी’ प्रगतिवादी पंत का वाक्य था—‘ग्राम्या’ उसका प्रयोग। ‘युगवाणी’ में आधुनिक प्रगतिवादी सिद्धान्तों का जो प्रारम्भिक स्वरूप है, उसको बलिष्ठ बनाने के लिये कवि ने ‘ग्राम्या’ की रचना की है। ‘ग्राम्या’ में ‘युगवाणी’ के पदवाच की सन् १९४० तक की ५३ कविताएँ हैं। समयानुक्रमित जिन-जिन विचारधाराओं का प्रभाव कवि पर पड़ा, सबका स्वरूप ‘ग्राम्या’ में दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने यहाँ प्रा

जनता की 'रक्त-साग के डींगों' के रूप में नहीं देखा है, प्रत्युत एक मरणोन्मुखी संस्कृति के दृश्य-रस-रस्य देखा है और प्रामों की सामान युग के संस्कार के रूप में—

“यह तो मानव लोक नहीं है यह है नरक आगिनि
यह नाग का प्रान्त, गन्धता, संस्कृति से निर्धामित ।

×

×

×

मानव दुर्गति की रागा से खोल मोल मर्मांतक
सदियों के अन्धानागों की मृत्नी यह रोमांचक ।”

छाया ही साध जीवन की यथार्थ पटनाओं का रंग-परिधान के साथ मेल भी बिना गया है । पान्थ में बरि की बौद्धिक महानुभूति, प्राप्य जनता की मरणोन्मुखी संस्कृति, के प्रति सूक्ष्म निगरी है ।

इस प्रकार प्रकृति तथा सौन्दर्य प्रेमी बरि पंत ने अपनी कविता की यथार्थ की ओर मोड़ देने का प्रयत्न किया है । प्रकृति, सौन्दर्य, नागी, व्यक्तिगत जीवन आदि विषयों में हटकर बरि मार्क्सवाद तथा मार्धावाद के मिश्रान्तों के समन्वय के आधार पर एक नवीन संस्कृति के निर्माण में संलग्न दीन्य पढ़ता है । संसार में रह कर वह अपने की इसके प्रभावों तथा इसकी विमताओं से दूर न रह सका । उसे व्यक्तिगत सुग की अपेक्षा सामाजिक उद्बोधन के गीत गाने ही पड़े हैं । छायावादी प्रभावों को छोड़ कर उसे प्रगतिवादी विचारों में आना ही पड़ा है । इस प्रकार बरि ने 'वीणा' से 'ग्राम्या' तक आते आते सौन्दर्य तथा छाया युग को त्याग कर प्रगति युग का धीगरोस किया है । उसने भारत की अधिकांश ग्रामीण जनता की मरणोन्मुख संस्कृति को उधारने का प्रयत्न किया है, उसे पुनः अनुप्राणित करने की चेष्टा की है ।

पंत के काव्य में मानव-साधना

२१

‘युगान्त’, ‘युगवाणी’ और ‘माम्बा’ का रचना काल सन् १९३३-४१ है। इनमें हमें पंत जी का मानव सम्बन्धी दार्शनिक दृष्टिकोण और मानव सम्बन्धी भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। इन तीनों का मुख्य विषय ‘मानव’ अथवा मनुष्य समाज है। पंत जी के मानववाद पर दृष्टिगत करने से पूर्ण यद् परम आवश्यक है कि हम उनके काव्य की पृष्ठभूमि जानें। सन् १९३५-३४ तक की पंत जी की काव्य साधना में हमें विशेषतः अष्टमि निगम काव्य, प्रकृति की भावुक उपासना मिलती है। कवि की दृष्टि प्रकृति के रम्य दृश्यों में पूर्णरूप से रमी हुई है। काल-सदृश यद् अपने आनन्द में विभोर उनसे बाने करता है। सन् ३४ की रचना ‘परिवर्तन’ में प्रकृति के ऋतु परिवर्तन के दृश्य ही मानव-जीवन के प्रतीक के रूप में आये हैं। सन् १९३२ की रचना ‘गुप्तन’ में कवि ने कण्ठ बदलो है, वह सृष्टि के सौन्दर्य-लोक में मानव जीवन की ओर आना सीख पड़ता है। पंत जी की काव्य यात्रा में विकास कम है। वे आध्यात्म से प्रकृति और प्रकृति से मानव की ओर आये हैं। आध्यात्म से ही वह मानवता लौगी में खनी छाती है कि प्रकृति ने रचित मानव-दृश्य को प्रेरणा दी है, वह सर्व मानव के कूल कूल में सहायक रही है। मानव प्रकृति की सीढ़ में चला होता है, सोचता है, बढ़ा होता है तथा उसमें जीवन में बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है। ५१ पंत जी ने इस काव्य को पूर्णतः बदल दिया है। वे कहते हैं कि हम प्रकृति की मनुष्य ने हस्त, रंज, मित्रता, विद्वत्ता मिलता है, प्रकृति ने मनुष्य को नई—

“तुम मेरे मन के मानव,

+ + + +

सीखा तुम से फूलों ने

मुख देख मंद मुसकाना ,

तारों ने सजल नयन हो

करुणा किरणें बरसाना ।

सीखा हँसमुख लहरों ने

आपस में मिल खो जाना,

अलि ने जीवन का मधु पी,

मृदु राग प्रणय के गाना ।” —मानव (गुञ्जन)

वास्तव में ठीक स्थिति तो यही है कि मनुष्य ही प्रकृति से सीखता है । आज भी प्रकृति की गोद में मनुष्य उत्पन्न होता है, मनुष्य की गोद में प्रकृति नहीं । परन्तु साथ ही यह बात भी अस्वीकार नहीं की जा सकती कि मनुष्य के गौरव से ही वसुधा की वस्तुओं का गौरव अस्तुत्य है, मनुष्य के सम्बन्ध से ही सब वस्तुएँ सुन्दर हैं, मनुष्य की कला वृत्ति ही सब वस्तुओं को वाणी देती है । अर्थात् मनुष्य ही जीवन का केन्द्र बना हुआ है, सब का मूल्य उसी के सम्बन्ध से है । मनुष्य की चिन्तन शक्ति, उसकी सौन्दर्य भावना तथा उसकी कला वृत्ति ही प्रकृति के समस्त व्यापारों में गुणों का निर्माण करती है । दार्शनिक बर्कले (Berkeley) ने भी कहा है कि सम्पूर्ण विश्व के क्रिया-कलापों की स्थिति मानव की चिन्तन तथा विश्लेषण शक्ति पर ही निर्भर है ।

एक अंधे के लिये रात्रि और दिवस में कोई अन्तर नहीं रहता, उसके लिये सुन्दर अमुन्दर सब बराबर है । फूलों के खिलने में हास, आलोक में सजलता, रात्रि में नीरवता, जल में निर्मलता, लहरों की टकराहट में आलिंगन का आवेश और तन्मयता तथा उस गुनगुनाहट में प्रणय का सम्पादन देखना ‘मानव’ का ही काम है । कुछ भी हो ‘गुञ्जन’ तक कवि का दृष्टिकोण व्यक्ति-

ही अधिक रहा है, ममति के लिये संवेदन शील वह नहीं हो
ता है—

‘मेरा प्रति पल सुन्दर हो,
प्रतिदिन सुन्दर, सुनकर हो,
यह पल पल का सगु जीवन,
सुन्दर, सुनकर, सुनितर हो !’

अतः सन् १९३४ के पूर्व की रचनाओं में पंत जी का मानव-सम्बन्धी
ऐशानिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, न परिपक्व । फिर भी उनकी विशेषताएँ
हैं । ‘युगांत’ में मनुष्य को सृष्टि की सुन्दरतम रचना बताते हुए कवि ने उसके
बाह्य शरीर और आंतरिक सदगुणों की प्रशंसा की है । ‘उसके शरीर की
शेराओं, उसमें बहने वाले मादक रक्त, दृढ़ बाहु, स्कीत वक्र, कर, पद,
अंगुलि, नख आदि सभी के सौन्दर्य को उसने सराहा है । मनुष्य का सबसे
बड़ा गुण उसकी दृष्टि में है मानवता की भावना । प्रेम की श्रव कवि केवल
कल्पना की वस्तु नहीं समझता—

“सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर,
मानव ! तुम सबसे सुन्दरतम,
निर्मित सब की तिल सुपमा से
तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम !”

और भी :—

“मानसी भूतियाँ ये अमंद,
सहृदयता, त्याग, सहानुभूति,—
जो स्वप्न सम्बन्ध के पार्थिव,
संस्कृति स्वर्गीय,—स्वभाव पूर्ति !
प्रभु का अनन्त वरदान तुम्हें !
उपभोग करो प्रतिक्षण नव नव
क्या कमी तुम्हें है विभुवन में
सदैव बने रह सको तुम मानव !”

अब कवि मानव से प्रार्थना करता है कि वह नवीन मानवता का सृजन करे तथा जो कुरूप और असुन्दर है उसे वह सुन्दरता के आवरण से ढक दे। ऊपर तावने से उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा। उसे चाहिए कि वह अपनी बमुन्धरा को देखे :—

“इस विभी जगती में कुत्सित
अन्तर चितवन से चुन चुन कर
सार माग जीवन का सुन्दर
मानव ! भावी मानव के हित
जीवन पथ पर जाओ ज्योतिष !
इस कुरूप जगती में कुत्सित
अन्तर-बाह्य-प्रकृति पर पा जय,
नव विज्ञान शान कर संचय,
मानव ! भावी मानव के हित
नव संस्कृति कर जाओ निर्मित !”

—उद्बोधन

एक काल या जब अध्यात्मिकता के आधार पर मानव की व्याख्या की जाती थी तथा भौतिकता का सर्वथा तिरस्कार किया जाता था, पर अब युग पलटा है। भौतिकता का प्रश्न ही आज का जीवन प्रश्न बन गया है। मनुष्य की व्याख्या में जिस अंश का प्राधान्य होगा, संस्कृति की व्याख्या में भी उसी अंश की प्रधानता रहेगी। ‘मानवता’ और ‘संस्कृति’ दो शब्द कवि के मस्तिष्क में निरन्तर चक्कर काट रहे हैं। कवि पर सामयिक साम्यवाद और गांधीवाद के प्रभाव जबरदस्त पड़े हैं। कवि कल्पना करता है कि ‘पूँजीवाद’ तथा ‘साम्राज्यवाद’ का विनाश अब निकट ही है। यह जो विश्व में ताण्डव प्रलयकर चल रहा है यह नवयुग, नव-संस्कृति का सूचक है। सामंतवाद की भाँति पूँजीवाद और साम्राज्यवाद का नाश होकर निर—

“जन युग की स्वर्णिम किरणों से होगी भू आलोकित,
नव-संस्कृति के नव प्ररोह होंगे शोणित से सिंचित !”

साम्यवाद ने विश्व को भौतिक दर्शन दिया है; मनुजता को उसके दुःख-दैन्य से परित्राण दिलाया है; मुक्त मानव के हृदय में प्राण-चेतना की है; और

समाज में साम्य स्थापित करने का प्रयास किया है। तथा गांधीवाद ने संसार को मानवता का संदेश दिया है, मानव को सत्य, अहिंसा, सहानुभूति आदि मनुजोचित गुणों से आभूषित किया है। बिना मानवता के मौलिक दर्शन पूर्णतः निष्फल तथा निष्प्रयोजन हो जाता है। इस प्रकार कवि ने मार्क्सवाद गांधीवाद में समन्वय करने का मौलिक प्रयास किया है। यहाँ कवि मध्य पथ का अनुसरण कर रहा है। कवि विचार करता है कि न जाने कब से दार्शनिक, अर्थशास्त्री, संगीतज्ञ, कलाकार, राजनीतिज्ञ और शिल्पकार सभी मानव की एक आदर्श-पूर्ण प्रतिमा गढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु मूर्ति अभी तक अपूर्ण ही है।

अपने प्रयत्नों में इनको असफल होते देख पंत जी कवि के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वह मानव की निर्दोष मूर्ति का निर्माण कर सकेगा ?

‘हे राजनीतिविद्, अर्थविद् !

× × ×

तुम बना न सके उसे स्वतन्त्र !
हे दर्शनज्ञ, शत तर्कों से,

× × ×

तुम भी न दे सके मानव को
उसकी मानवता का प्रमाण !

× × ×

गायक, या कोमल, गायक बँड,

× × ×

मानव उर तुम मानव उर में
लय कर न सके, गा गा मानव ।

कवि, नय तुम की नय भाव भाषि
नय छंद, आभाषण, भाषा विभाष,

तुम बन न सकोगे जन मन के
जाग्रत भाशों के गीत यान !'

कवि की उत्कृष्टा और आकुलता ने कविता में प्राण डाल दिये हैं और उसे गहरी मार्मिकता प्रदान की है। पर यहाँ एक बात कहना आवश्यक हो जाता है और वह यह कि जीवन की समग्रता को इनमें से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। केवल प्रत्येक किसी, जीवन के, एक अंश को सुधार सकता है, उसे सुन्दर बना सकता है। प्रत्येक की अपनी अपनी सीमा है। अर्थ शास्त्रियों, दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों तथा कलाकारों ने जीवन को अधिक उज्ज्वल और सुन्दर बनाने का प्रयास किया है, पर इनमें से कोई भी जीवन की सम्पूर्णता प्रदान न कर सका। पर कवि को जो यहाँ विशेष स्थिति में रखा गया है उसका एक कारण है कि कवि को, विचारकों और साधकों की अपेक्षा, विशेष व्यापक दृष्टि प्राप्त है। वह चाहे तो, राजनीति, दर्शन, अर्थनीति, संगीत, चित्र, शिल्प सभी को अपने में समेट सकता है। कवि जीवन को बितनी व्यापकता प्रदान कर सकता है उतना अन्य व्यक्ति नहीं। कारण यह है कि भावनाओं को आंदोलित करने का जो अमोघ अस्त्र उसके पास है, वह अन्य किसी के पास नहीं। पर जीवन को समग्रता प्रदान करने के हेतु सब के योगदान की आवश्यकता है। एक बार मानव जीवन की और बढ़ जाने पर मानव जीवन की असंगतियाँ और विरतिर्याँ उसी गमल बंधार्थता, कवि के सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं। इसके मूल में जाने की कवि की इच्छा होना सामाजिक ही है। अब प्रश्न होता है कि हमारे सामाजिक और वैयक्तिक दुर्गों का मूल कारण क्या है? पं. जी ने इन सब पर विचार किया है। प्रगति का अर्थ, कवि की दृष्टि में, मानव गुण की वृद्धि में समाहित है—यह स्पष्ट सत्य, विगत अर्थ—वैशिष्ट्य इतना सीधा साध, होने के कारण ही तो सा जाता है, यह महत्वपूर्ण सत्य, पं. जी ने इस प्रकार रखा है :-

‘मांग मुक्ति है भाव मुक्ति, श्री भाव मुक्ति जीवन उत्थान,
मांग मुक्ति ही लोक मुक्ति भव जीवन का जो स्वप्न विराग ।’

—गुणकारी

मानव की पूर्णता के लिये दान्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सुधारों

की आशयवता है। 'गुणवाणी' की दो रचनाएँ 'मात्र' और 'द्वन्द्व' इस सम्बन्ध में देने में योग्य हैं—

‘आत्र मनुज को शोत्र निकालो !
जानि वर्ण संगृहीति समात्र से
मूल व्यक्ति को तिर से बालो !
देश राष्ट्र के विविध भेद हर
धर्म नीतियों में समत्व भर,
रूढ़ि रीति गन विरवाचों की
ग्रंथ यवनिका आत्र उटालो !’

स्त्री-पुरुष के आपसी सम्बन्ध को लक्ष्य करके 'ग्राम्या' में एक बड़ी। मनोरंजक रचना है, जिसका नाम है 'द्वन्द्व' प्रणय। कवि को शिकायत है कि मनुष्य का प्रणय समात्र में गोपन रीति से, शक्ति हृदय से चलता है उनका मत है कि प्रेम का व्यवहार, चुम्बन आदि नर-नारी के बीच वैध ही खुल कर चलना चाहिये जैसे प्रकृति के जीवों में होता है। उदाहरणों जैसे किरण लहर का चुम्बन करती है, अलि जैसे कुसुम का रस पान करता है, सुरभि जैसे समीर में समा जाती है, पत्नी जैसे मिलन से पूर्ण गाते हैं, मृग-मृगी जैसे मिथुन के पूर्व सोंगों से शरीर रगड़ते हैं। कितना आकर्षक है यह प्रणय ! पर एक बात यहाँ मैं कहूँगा कि मानव चिन्तनशील है, तथा जिस समात्र में वह रहता है उसकी कुछ अपनी सीमायें, मर्यादायें हैं। यदि प्रकृति के अविकसित तथा अचिन्तनशील पशु पक्षियों की भाँति मनुष्य भी गली, हाट, बाजार में खुल्लम खुल्ला प्रेम करता फिरे तो समात्र को दुर्दशा हो जाये तथा सीन्यर्य की दृष्टि भी संस्कृत न रहेगी। पर हाँ यह बात अवश्य माननीय है कि प्रणय के रास्ते में जो माँ, बाप तथा सामाजिक बंधन व्याधान बन कर आते हैं, उन्हें मिट जाना चाहिये जिससे कि प्यार, जी भर कर स्वतन्त्रता से प्यार कर सके।

को महान्, विशाल जन समात्र के रूप में देखने वाले पंत प्रतिष्ठा से सम्पन्न, एकाकी तथाकथित 'स्वतन्त्र' व्यक्ति के ही

हृदय के सुख दुःख के राग में नहीं डूब जाते। इसका एक कारण यह है कि उनके आनन्दशाही हृदय में जन समुदाय की सामूहिक भावना को भी ग्रहण और निमित्त करने की शक्ति है।”—श्री वेडेकर।

धोबी, कहार आदि गरीब लोगों का जीवन इतना अपूर्ण, दयनीय और भिन्ना हुआ है कि सामान्य कवि के लिये उनकी सामाजिक भावनाओं में सम्मेलन और तल्लीन होना तो दूर रहा, उन भावनाओं के अस्तित्व का आभास भी उसे नहीं हो सकता। मगर पंत जी की रचनाओं में ‘धोबियों का नृत्य’ और ‘कहारों का रुद्र नृत्य’ देखने को मिलते हैं। दलित, शोषित, अधिकार-वंचित लोगों के जीवन में भी उद्दाम राग-रंग कितना उत्साह भर सकता है, और उनके हृदय में छिपी कितनी मस्ती उभार सकता है—यह उपरोक्त कविताओं में हम अनुभव करते हैं।

श्री वेडेकरजी के शब्दों में—“पंत जी की कविताओं में हम प्रगतिशील और प्रयत्नशील मनुष्यों का, और विशेष रूप से मनुष्य समाज का, चित्रण देखते हैं। इस दृष्टिकोण से उन्हें जन-समाज का कवि कहना योग्य होगा। तथापि, यह देखना आवश्यक है कि कहीं-कहीं उनके मानव का जो चित्र हमारे समुदाय आता है वह वास्तविकता से हटा हुआ और गलत होता है। उनकी आधुनिक रचनाओं में ‘मार्क्स के प्रति’, ‘यंत्र के प्रति’, ‘मजदूर के प्रति’ आदि कविताएँ हैं; जिनमें मार्क्सवाद का समर्थन और स्पष्टीकरण परिलक्षित है, किन्तु इनमें उनका ‘मानव’ अभी तक पुरानी चैतन्यवाद की संज्ञा के बोध से मुक्त नहीं हो सका है।” पंत जी ने मार्क्सवाद का अध्ययन किया है, मार्क्स का शिष्यत्व ग्रहण किया है। अनेक रचनाओं में, जिन्हें केवल प्रचारात्मक पद्य कहना चाहिये उन्होंने मार्क्सवादी तत्वों को छन्दोबद्ध किया है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि उनकी ‘मानव’-कल्पना मार्क्सवादी है। पंत जी पूर्ण रूप से मार्क्सवादी नहीं हैं, क्योंकि पंत जी समाज की निरन्तर प्रगति का कारण पंत जी इस प्रकार बताते हैं—

‘मानवता का रक्त-मास जग जीवन से चिर ओत-प्रोत’,

—(युगवाणी)

इस 'जीव चैतन्य' का अर्थ क्या है ? पंत जी उत्तर देते हैं :-

‘शुद्ध आत्म पर भूल, भूत सब हुए समन्वित
तृण तर से तारालि-सत्य है एक अमंडित
मानव ही क्यों इस असीम समता से वंचित’ — (ग्राम्या)

इस असीम समानता से मानव कैसे वंचित रह सकता है ! इस जग जीवन ही को पंत जी कभी-कभी “चिन्मय प्रकाश” कहते हैं :

‘चिन्मय प्रकाश से विश्व उदय, चिन्मय प्रकाश में विकसित, लय !
अह चेतन, चेतन जड़ बन बन रचते निर सृजन प्रलय आमनयं,’

— (पल्लविनी)

पंत जी के मत से अविद्वृत आत्मा इस जग जीवन का एक अंश है। वे कहते हैं कि इस ‘नित्य, शुद्ध और पवित्र सत्य’ अर्थात् मनुष्य आत्मा को, भौतिकता के मद ने ग्रस लिया है। वे हाड़ मांस के मानव को सम्बोधन करते हुए कहते हैं—

‘भूतवाद उस स्वर्ग के लिये है केवल सोपान !

जहाँ आत्म दर्शन अनादि से समासीन, अम्लान ।’ — (युगवाणी)

‘मानव विकास को ‘जीव चैतन्य’ तत्व के आधीन दिखाने का प्रयत्न जो पंत जी ने किया है उस कारण उनकी सामाजिक कल्पना में उल्लास पैदा हो गया है।’ उनके मतानुसार संसार का मूल तत्व प्रेम ही है—

‘भव तत्व प्रेम, साधन है उभय विनाश, सृजन

साधन बन सकते नहीं सृष्टि गति में बन्धन !’ — (ग्राम्या)

मार्क्सवादी सिद्धान्त वास्तव में शहरी क्रांति के लिये ही उपयुक्त थे। पार्श्वाल्य देशों में मजदूर क्रांति द्वारा नव समाज का निर्माण करना ही मार्क्स का सिद्धान्त था। अतः मार्क्स दर्शन एकांगी रह जाता है। पर पंत जी न्याय सम्यता को ग्रामों में ही पाते हैं :-

“मनुष्यत्व के मूल तत्व ग्रामों ही में अन्तर्द्वित,

उत्तम मावी संस्कृति के मरे यहाँ हैं अविश्रुति।

५५

“शिक्षा के सत्यामासों से ग्राम नहीं है पीड़ित,
जीवन के संस्कार अविद्या तम में जन के रक्षित ।”

इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। अतः यह स्पष्ट हो
ता है कि पंत जी के जीवन-उम्बन्धी दृष्टिकोण को मार्क्सवादी बतलाना
क संगत नहीं। उनको हम पूर्ण रूप से चेतन्यवादी, जीव-चेतन्यवादी ही
न सकते हैं। पंत जी ने, मार्क्सवादो दर्शन को स्पष्टता, विश्वास और
ता के साथ उपस्थित किया है। पंत जी ने साम्यवादी विचारधारा की
ही रूप में न अपना कर उसमें पूर्णता देने और उसकी कमियों को पूरा
ने के लिए अन्य मनीषियों एवं चिन्तकों की विचारधारा को समन्वित
या है। अतः उन्होंने साम्यवादी भावधारा को अर्थात् उसके दर्शन को
कि-कल्याण की भावना का पर्यायवाची मानकर अपनाया है। प्रत्युत
न्होंने तो साम्यवादियों के सखीर्ण दृष्टिकोण को लक्षित करके कहा है कि—

“हाड़ मास का आज बनाओगे तुम मनुज समाज ?
हाथ-पाव सगठित चलायेंगे जग-जीवन काज ?
दया द्रवित हो गए देव दारिद्र्य असंख्य तनों का ?
अथ दुहरा दारिद्र्य उन्हें दोगे निरुपाय मनो का ?
आत्मवाद पर हँसते हो भौतिकता का रट नाम !
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सँवार कर चाम ?
मानव कभी भूल से भी क्या सुवर सकी है भूल ?
सरिता का जल मृषा ! सत्य केवल उसके दो कुल ?

अध्यात्म और भौतिकता के समन्वय में पंत का दृष्टिकोण उनके शब्दों में ही
देखिये—“विशिष्ट व्यक्ति की चेतना सदैव हासोन्मुख समाज की रुढ़ि रीति-
नीतियों से ऊपर होती है, उसके व्यक्तित्व की सार्वजनिक उपयोगिता रहती
है। अतएव उसे किसी समाज और युग में मान्यता मिल सकती है। विचार
और क्रम में किसका प्रथम स्थान है। हीगल (Hegel) का ‘आइडिया’
(Idea) प्रमुख है कि ‘मात्स’ का ‘मैटर’ (Matter)—ऐसे तर्क और

ऊहापोह व्यर्थ जान पड़ते हैं। उन्नतगीं उरी के शरीर और मनोविज्ञान संबंधी श्रधवा आदर्शवाद-वस्तुवाद सम्बन्धी विचारों की तरह अध्यात्म और भौतिकवाद का विषय है राष्ट्रवाद (निरपेक्ष) चेतना। दोनों ही एक दूसरे के अध्ययन और ग्रहण करने में सहायक होने हैं और ज्ञान के सर्वांगीण समन्वय के लिए प्रेरणा देने हैं।' पंत जो भौतिकवादी है, विज्ञान पर उनकी पूर्ण आस्था है पर वे चाहते हैं कि हमारा देश वैज्ञानिक अनुसंधानों से लाभान्वित हो, यहाँ के निवासी 'अपने जीवन को समृद्धि से परिपूर्ण करें।' यंत्रों के पक्ष में उन्होंने प्रशस्ति वाक्य भी लिखे हैं। यह गांधी जी का प्रभाव है। आज पंडित नेहरू भी इसी मानववाद और भौतिकवाद समन्वित सिद्धान्तों पर भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका पंचशील का सिद्धान्त भी इसी और एक सफल प्रयास है। इस प्रकार भौतिक साधनों को ही कवि ने सब कुछ नहीं माना है। अतएव कवि की इच्छा है—

‘संस्कृत हों सब जन, स्नेही हों, सहृदय, सुन्दर,
संयुक्त कर्म पर हो संयुक्त विश्व निर्भर।
राष्ट्रो से राष्ट्र मिले, देशों से देश आज,
मानव से मानव—हो जीवन-निर्माण काज।’

पंत का कवि सामाजिक जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्रान्ति और शांति दोनों का पोषक है, संहार और सृजन दोनों का कायल है। कवि की वाणी में लोक मंगल की आभा और आकांक्षा के साथ साथ ‘परिवर्तनवाद’ का स्वर भरा हुआ है। कवि क्रान्ति के माध्यम से उस पुरातन का, जिसमें पास्तएड, अनीन, द्वेष और मनोमालिन्य है, विनाश चाहते हैं और उसके पर नवयुग का निर्माण चाहते हैं जिसमें—

‘निज कौशल, मति, इच्छानुकूल
सब कार्य निरत हों भेद भूल,
बन्धुत्व-भाव ही विश्व-भूल।’

। उनकी रचनाओं में विकास पा रही है।

अन्त में मैं पुनः उनके आरावाद की बातें करना बंदूंगा। एकावसर
पंत जी भी वैराग्य भाव में संगार को अशुभ, अस्वस्थ, अस्वस्थता का
दर्शन हमारे सामने रखते हैं—

“किं पुरं नही कुछ बीज में अस्वस्थ है कन बगल का मंद,
बस आत्म त्याग, बीज विनिमय, इस संवि बगल में है सुखद।”

पर इस प्रकार की भावना से कवि को निपटता नहीं होती और इसलिए उनकी
कविता में वो बीज है, वो विकलांगता है, उसमें शक्ति है और हम इस
शक्ति का अनुभव करते हैं। पंत जी एक आरावादी कवि हैं और मकिय में
जी रहेने और सनाव और 'नमव' के उत्पान के लिए वे खड़े प्रयत्नशील
हैं। इसी से दो वे करते हैं—

“————मेरे पास सौन्दर्यवादी हैं, और मेरा सौन्दर्य सौंदर्य है,
इसीलिए मैं कल्पित से प्रभावित हूँ।”

उद्धारार्थ व्यर्थ जान पड़ते हैं। उग्रसूरी मर्दा के मर्ग और मनोविज्ञान
अथवा आदर्शवाद-वस्तुवाद सम्बन्धी विचारों की तरह अण्व्याप्त और म
वाद का विषय है गारबन (निम्पेन) चेतना। दोनों ही एक ही
अण्व्याप्त और प्रकृति कर्मों में सहायक होते हैं और ज्ञान के सर्वोच्च स्तर
के लिए प्रेरणा देने हैं।" पंत जी मौलिकवादी हैं, विज्ञान पर उनकी
आस्था है पर वे चाहते हैं कि हमारा देश वैज्ञानिक अनुसंधानों से लान
भो, यहाँ के निरासी 'अने जीवन को समृद्धि में परिपूर्ण करें।' यंत्रों के
में उन्होंने प्रशस्ति वाक्य भी लिखे हैं। यह गांधी जी का प्रभाव है।
पंडित नेहरू भी इसी मानसवाद और मौलिकवाद समन्वित विद्वानों
भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका पंचशील का सिद्धान्त
इसी और एक सबल प्रयास है। इस प्रकार मौलिक मानवों को ही का
सब कुछ नहीं माना है। अतएव कवि की दृष्टि है—

‘समृद्ध हों सब जन, स्नेही हों, सद्बुद्ध, सुन्दर,
संयुक्त कर्म पर हो संयुक्त विरव निर्भर।
गरीबों से राष्ट्र मिलें, देशों से देश आज,
मानव से मानव-हो जीवन-निर्माण काज।’

पंत का कवि सामाजिक जीवन के पुनरुत्थान के लिए क्रांति और शांति
दोनों का पोषक है, सद्भाव और सहज दोनों का कायल है। कवि की वाणी
में लोक मंगल की आभा और आकांक्षा के साथ साथ ‘परिवर्तनवाद’ का
स्वर भी दृष्टा है। कवि क्रांति के माध्यम से उस पुरातन का, जिसमें
पाण्डित्य, अनीति, द्वेष और मनोमालिन्य है, विनाश चाहते हैं और उसके
स्थान पर नवयुग का निर्माण चाहते हैं जिसमें—

‘निज कौरव, मति, इच्छानुकूल।
सब कार्य निरत हों भेद भूल,
बन्धुत्व-भाव ही विरव-मूल।’

यही भावना उनकी रचनाओं में बिकाव पा रही है।

ऊहापोह व्यर्थ जान पड़ते हैं। उम्रसही उम्र के शरीर और अथवा आदर्शवाद-वस्तुवाद सम्बन्धी विचारों की तरह आवाद का विषय है शाश्वत (निरपेक्ष) चेतना। दोनों अभ्ययन और ग्रहण करने में सहायक होते हैं और हानि के लिए प्रेरणा देते हैं।" पंत जी भौतिकवादों हैं, विआस्था हैं पर ये चाहते हैं कि हमारा देश वैज्ञानिक अनुहो, यहाँ के निवासी 'अपने जीवन को समृद्धि से परिपूर्ण में उन्होंने प्रशस्ति वाक्य भी लिखे हैं। यह गांधी जी पंडित नेहरू भी इसी मानववाद और भौतिकवाद का भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका पंथ इसी ओर एक सफल प्रयास है। इस प्रकार भौतिक का यह कुछ गरी माना है। अतएव कवि की इच्छा है—

‘गंमृत हो सब जन, स्नेही हो, गद्गदय,
संयुक्त कर्म पर हो समुक्त विषय।
राष्ट्रों से राष्ट्र मिलें, देशों से देश
मानव से मानव—हो जीवन-निर्माण -

पंत का कवि सामाजिक जीवन के पुनरुत्थान के दिनों का पोषक है, गद्गद और मृदु जन दोनों का कायल में लोक भगवत की आत्मा और आकाश के गान गा कर भगवद्गुण है। कवि आग्नि के माध्याम से उ। पारंगत, अनीन, द्वेष और मनोमार्तित्व है, निवार स्थान पर नरयुग का निर्माण चाहते हैं जिसमें—

‘निष्ठ कौशल, मति, इच्छानुक्त
सब कार्य निगल ही भेद भूत
बहुव्य-भाव ही निवृत्त-मूल

अन्त में मैं पुनः उनके आशावाद की चर्चा करना चाहूँगा । एकाधबार पंत जी भी वैराग्य भाव में संसार को अपूर्ण, अस्थिर कहकर आत्मत्याग का दर्शन हमारे सामने रखते हैं—

“विश्व पूर्ण नहीं कुछ जीवन में अस्थिर है रूप जगत का मद,
बग आत्म त्याग, जीवन विनिमय, इस संघि जगत में है सुखप्रद ।”

पर इस प्रकार की भावना से विश्व को निराशा नहीं होती और इसलिये उनकी कविता में जो जीवन है, जो विकासशीलता है, उसमें शक्ति है और हम इस शक्ति का अनुभव करते हैं । पंत जी एक आशावादी कवि हैं और भविष्य में भी रहेंगे और समाज और ‘मानव’ के उत्थान के लिए वे सदैव प्रयत्नशील दीपक पड़ेगे । इसी से तो वे कहते हैं :—

“.....मेरे प्राण सौन्दर्यवादी हैं, और मेरा सौन्दर्य लोक प्राण है,
इसीलिए मैं कम्युनिज्म से प्रभावित हूँ ।”

पंत का 'पल्लव' और उसकी अभिव्यक्ति

'पल्लव' में सन् १९१८-१९ की विविध रचनाएँ, जो प्रवि-रीणा में स्थान न पा सकी, तथा उसके परन्तु सन् १९२५ तक की कविताएँ संग्रहीत हैं। इस प्रकार कवि के सन् २५ तक के विकास का यह अत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। सर्व प्रथम इसी संग्रह में कवि पंत की प्रविना को पूर्ण उन्मेष प्राप्त हुआ है। प्रायः सभी छन्दों की दृष्टि में पंत जी की प्राकृतिक तथा अन्य सभी रचनाओं में यह एक सर्व भेद्य कृति है। जिस काल में ये रचनाएँ की गई हैं उस समय कवि अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों से प्रभावित रहे हैं। यही कारण है कि इन कविताओं में टेनीसन की स्वर साधना, शैली की कल्पना, कीट्स की मादकता और वर्डस्वर्थ की प्रकृति का निदर्शन पाते हैं। इन रचनाओं में हम एक विशेष प्रकार की शब्द रचना और सौन्दर्य ध्वनि पाते हैं। "वीणा की, रहस्य प्रिय बालिका अधिक मांसल, मुकुचिपूर्ण बनकर प्रायः मुग्धा युवती का हृदय पाकर जोरन के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है। 'सोने का गान', 'निर्भर गान', 'मधुकरी', 'निर्भरी', 'विरववेणु', 'वीचिधिलास' आदि रचनाओं में वह प्रकृति के रंग जंगल में अभिनय करती सी दिखाई देती है। अब उसे तूहिन वन में छिपे स्वर्ण जाल का आभास मिलता है, ऊँचा की मुक्तान वनक मन्दिर लगने लगी है। वह अब इस रहस्य को नहीं छिपाना चाहती कि उसके हृदय में कोमल वाण लग गया है। निर्भरी का अञ्जल अब आँसुओं से गीला जान पड़ता उसकी कल-कल ध्वनि उसे मूक व्याघ्र का मुखर भुलाव प्रतीत होनी है। मधुकरी के साथ फूलों के कटोरी से मधुपान करने की व्याकुल है।

सरोवर की चञ्चल लहरें उससे आँख-मिचौनी खेलकर उसके आकुल हृदय को दिव्य प्रेरणा से आश्वासन देने लगी है।" 'पल्लव' कृष्णकुमार सिन्हा जी के शब्दों में छायावाद युग का मेनिफेस्टो है, क्योंकि इस पुस्तक में सर्व प्रथम छायावाद के बहिरंग की परीक्षा हुई। 'पल्लव' की प्रथम कविता से ही कवि का स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, वह (कवि) अपनी कविता के सम्बन्ध में कहता है :—

“न पत्रों का मर्मर संगीत,
न पुष्पों का रस, राग, पराग,
एक अस्फुट, अस्पष्ट, अगीत,
सुप्ति की ये स्वप्निल गुस्फान;
सरल शिशुओं के शुचि अनुराग,
बन्ध विहगों के गान !
कलना के ये विह्वल बाल,
आँख के अभ्र, हृदय के हास,
वेदना के प्रदीप की ज्वाल,
प्रणय के ये मधुमास;
मुहुरि के छाया बन की छाँस,
भर गई इनमें दाव, हुलास !
आज पल्लवित हुई है डाल;
भुकेगा कल गुञ्जित मधुमास;
मुग्ध होंगे मधु के मधु-बाल,
सुरभि से अरिषर मरताकास !”

इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि पंत जी एक भावना प्रधान कवि हैं। इसमें संकलित कविताओं की आधार भूमि है कवि की मानुषता, जिसके कारण कहीं-कहीं विषय अस्पष्ट हो रहे हैं। इसमें 'हृदय का मापान्य' है और यद् शिशुओं का शुचि अनुराग न होकर पुरुष का उन्मुक्त प्रणय गान ही है। 'पल्लव' की 'उच्छ्वास' और 'आँख' छंदों की कविताएँ प्रेम भावना से

श्रोत श्रोत सुन्दर रचनायें हैं। ये दोनों रचनायें अत्यन्त ही हृदयस्पर्शी हैं। इनमें भी 'श्रौंत्' अधिक सुन्दर है। 'श्रौंत्' में पीड़ा जब घनीभूत हो जाती है और प्रत्येक कल्पना और अनुभूति जब उसी का मार टोती चलती है उस समय हृदय कितना विह्वल हो उठता है। देखिये :—

कभी उर में अगणित मृदुभाव,
कूजते हैं विहगो से दाय !
अरुण कलियों के कोमल धाव,
कभी खुल पड़ते हैं असहाय !

प्रेम के धावों की अरुण कलियों से उपमा कितनी मधुर और संगत और प्रेम की पीड़ा भी कितनी मधुर होती है ! प्रणयी उसका स्वागत या विस्मृति चाहे ! यह निर्णय ही नहीं कर पाता कि यह 'विरह है अथवा वरदान !' किन्तु यह वरदान कितना कसकता है इस हृदय में ! यह को ही कोसने लगता है :—

कण्ठ है दाय ! प्रणय,
नहीं दुरता है जहाँ दुराय ;
कण्ठ नर है यह मय,
साहसा है जो सदा बचाय !

प्रेम ऐसी वस्तु है जिसे मनुष्य क्षिप्ताना चाह कर भी नहीं क्षिप्त है, अथवा यह क्षिप्ताना चाहता ही नहीं, केवल अभिनय भर के यह कैसी मिडम्बना है यह ! और उस पर यह मय कि न जाने सोचेंगे, कैसा अनुभव करेंगे ! मारे ही इरादे और निर्णय एकदम जाते हैं। माउनिंग अंग्रेजी कवि इसी माय को कितनी मिदम्बना करते हैं।

"Had I said this Had I done This !
So I might win, So I might miss"
मैंने यह कहा होगा, यदि मैं यह उपाय करता, तो

प्रसन्न हो जाते, मैंने उन्हें अवश्य जीत लिया होता ; पर यदि वे नाराज हो जाएँ !” इसी भाव को एक उदूँ कवि में देखिये—

“इरादे बाँधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ,
कहीं ऐसा न हो जाए ... कहीं ऐसा न हो जाए ।”

किन्तु पंत जी की पीड़ा इन सबसे गहरी है, यहाँ प्रिय ही नहीं रुटे, लोग भी बाधक हैं ; और यह हृदय भी तो नहीं भरता !

“कवण तम मन हृदय,
नहीं भरता है जिसका धाव,
फरणा अतिशय उसका संशय,
छुड़ाते हैं जो जुड़े स्वभाव !!
किए भी हुआ कहीं संयोग !
टला टाले फष इसका वास !
स्वयं ही तो आया यह पास,
गया भी, बिना प्रयास ।”

इस संशय ने पंत जी को पर्यान्ति पीड़ा पहुँचाई है, क्योंकि ‘उच्छ्वास’ में भी उन्होंने इसे बहुत कोसा है । एक प्रणयी हृदय कितनी आशाओं से अपनी प्रेयसी को कल्पनाओं से मजाता है । पर जब वह निराश हो उठता है और उसे अपनी स्वप्न मय की मरीचिका की भँति लगने लगते हैं, तब उसने हृदय के तार टूट जाते हैं और प्रेमी का सम्पूर्ण संसार बेदना और उच्छ्वास धन जाते हैं । ‘उच्छ्वास’ में यही भाव देखिए :—

“बालकों का सा मारा हाथ,
कर दिये विकल हृदय के तार !
नहीं अब रुकती है भँकार,
यही था हा ! क्या एक सितार !
हुई मय की मरीचिका आज,
‘मुझे गंगा की पावन धार !

स्यानुभूति मूलक एक और कविता 'मौन-निमंत्रण' 'पल्लव' में सहायीय है। इसमें सभी पद एक से ही संप्राण हैं, 'आँसू' की भाँति भिन्न बर्याँ नहीं। पर यह रचना 'आँसू' जैसी उत्कृष्ट नहीं। इसमें कवि की अनुभूति 'आँसू' जैसी गहरी नहीं। इसमें वह मुख-दुख, सृष्टि-वितृष्ण, उत्पत्ति-विनाश, सर्वत्र एक अनंत लय, शाश्वत संगीत का आभास पाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है, जैसे अनन्त हृदय का अपार स्नेह उसे संकेत कर रहा है..... मिलन मुल के लिये वह सोचता है, कौन है वह चिर सुन्दर, खुल कर सामने क्यों नहीं आ जाता! नीरव चोंदनी जब अपनी स्वप्निल अंगुलियों से विश्व शिशु को तन्त्रा के पालनों में मुला देती है, तब वह कौन है जो स्वप्न रथ पर मेरे हृदय में संचरण करता है और तारक रश्मियों से मुझे निमंत्रण देता है!—

‘स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, चकित रहता शिशुसा नादान,
विश्व के पलकों पर सकुमार, विचरते हैं जब स्वप्न आज़ान,
न जाने नक्षत्रों से कौन, निमन्त्रण देता मुझको मौन।’

जब विश्व-पतझड़ की डाली वसन्त से यौवन का वरदान पाती है और अवसाद वनस्पतियों अनजाने ही एक कसक से विह्वल होकर खिल पड़ती है तब ओ विराट सौन्दर्य, कौन हो तुम, जो मुझे प्रेम-निषेध की ओर दिसलाने हो!—

“दिल यमुना का यौवन भार
गूँज उठता है जब मधुमाघ,
विधुर उर कैसे मृदु उद्गार
मुगुम जब लुल पड़ने शोष्यवाह;
न जाने गौरव के मिश्र कौन
संदेशा मुझे भेबता मौन।”

इसी प्रकार यह सर्वत्र एक आह्वान का मौन संकेत पाता है, जो जाना है। कवि जान नहीं पाता, वह कौन इस अनंत के पीछे में कौरी दिलाया जाता है! अज्ञातवादी गीदी कहते हैं। “पल्लव” के कवि का दूता निम्न

प्रकृति । इसमें यत्र तत्र प्रकृति के अत्यन्त ही सुन्दर खण्ड चित्र मिलते हैं प्रकृति के प्रति कवि का आकर्षण बचपन^{से} ही रहा है, परन्तु कभी कभी नारी सौन्दर्य उसके हृदय को आकृष्ट करने का प्रयास करती है, पर वह अपने आप को नारी को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर देता है । प्रकृति और नारी के बीच उसही आत्मा में द्वन्द्व चलता है और अन्त में प्रकृति की ही विजय होती है । जैसे :—

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से मी माया,
भाले, तेरे भालू जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन !
भूल अभी से इस जग को,
तज कर सरल तरंगों को
इन्द्र धनुष के रंगों को
तेरे भ्रू-भंगों से कैसे बिधना हूँ निज मृग का मन !
भूल अभी इस जग को । —मोह ('पञ्चव')

प्रकृति परक कविताओं में बीचिबिलास, मौन निर्मयण, भादस, नक्षत्र, वसंत भी, मधुकरी आदि हैं ; प्रकृति में कवि ने चेतना का आभास देखा है । मानव की मौति उसमें भी क्रिया कलाप होते रहते हैं । प्रकृति सदा से ही मानव हृदयों को आर्यापण देती रहती है तथा उसके व्यक्तित्व में मानव की चेतना प्रगट करने की अक्षम्य शक्ति है । बीचिबिलास में कवि कहता है :—

'मुग्धा की सी मृदु मुक्कम
खिलते ही लज्जा सी म्लान;
स्वर्गिक सुख की सी आभास
अतिरायता में अचिर, मदाह;
दिव्य भूति सी था दुम पास,
बर जाती हो सलिक गिलाह,
आबुल उर की दे अरबाह !'

इस प्रकार भावों और भाव दोनों दृष्टियों से 'पल्लव' एक प्रौढ़ रचना है, तथा इसमें कवि का दार्शनिक पक्ष एवम् विचारधारा पूर्ण रचनाओं से अधिक जागरूक है। संत जी के अपने शब्दों में—“पल्लव युग का मेरा मानसिक विकास एवं जीवन की संप्रहृलीय अनुभूतियाँ तथा राग विराग का समन्वय विजलियों से भरे बादल की तरह प्रतिबिम्बित है।” ‘पल्लव’ की सर्वश्रेष्ठ रचना है ‘परिवर्तन’, जिसका हिन्दी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ‘परिवर्तन’ में युग की विशेषताओं, युग की वाणी और कटु सत्य एक ही साथ मुखरित हो उठा है। ‘परिवर्तन’ के एक एक सत्य को लेकर कवि बड़ी ही गम्भीरता से उसकी कटुता का अनुभव करता है। सभी ओर भीषण चक्र चल रहा है, स्वच्छन्द.....अनर्गल....”, उसे कोई रोक नहीं सन्त और न बदल ही सकता है। महत्तर से महत्तर शक्तिशाली सम्राट्, या विराट् से विराट् प्राकृतिक शक्तियाँ भी उसके अंकुश के आगे विवश हो जाती हैं। वह पुकारता है—“ओ अनंत शक्ति ! तुम्हारी कीड़ा कितनी भीषण है ! कोमल से कोमल और कठोर से कठोर तुम्हारे इस मर्दन में शून्य हो जाता है। तुम अविराम.....एक अरुद्ध चक्र के समान, ब्रह्माण्ड की छाती पर अनस्तित्व की भीषणता से घूम रहे हों। यहाँ सभी छुड़ प्वस हो रहा है, केवल तुम्हीं शाश्वत् इस सुन्नत सहार के व्यापार में मन बहला रहे हो !” वास्तव में यही कविता का दर्शन भी है। कवि बड़ी गम्भीरता से इस जग के परिवर्तन-क्रम को देख रहा है :—

खोलता इधर जन्म लोचन
मूँटती उधर मृत्यु स्रण स्रण;
अभी उत्सव यो हास हुलास,
अभी अवसाद, अभु उच्छ्वास !
अचिरता देव जगत की आस,
शून्य भरता समीर निःश्वास,
झालता पार्श्व पर सुपवास
ओस के आँसू नीलाकाश;

भारतीय दर्शन का गुना प्रतिपादन कवि ने 'परिवर्तन' नामक कविता में किया है। उसका विराम है कि एक अनन्तशक्ति-विरतन शक्ति निगंतर क्रीड़ा कर रही है। कोमल, वीर्यम तथा बटोर सभी उगमें मिलकर, उस तक पहुँच कर एक हो जाते हैं। फिर भी, यह विरलन शक्ति, मौलिकता में सर्वदा अलूती रहती है। इसके अतिरिक्त 'परिवर्तन' की विशेषता है उसकी माया की जो कवि के चिन्तन के पलम्बरूप वह भावना के समकक्ष हो गई है। 'परिवर्तन' की विशिष्टता प्रकृति चिंतन तथा सौन्दर्य से जीवन चिंतन की ओर मुड़ने में है। कवि पथ में आते हुए बन्धुओं के प्रभाव में ही केवल प्रमाणित नहीं हुआ है, बल्कि उसका व्यक्तिगत चिन्तन भी प्रमृष्टित हो गया है। 'परिवर्तन' में कवि का दृष्टिकोण सापेक्षिक-दृष्टिकोण (तुलनात्मक) रहा है। वह अपने पैरों की जमीन को देवता है और फिर पीछे की ओर। उसके मन में एक गहरी और गम्भीर विरमता आ जाती है। वह वर्तमान की तुलना अतीत से करने लगता है। अतीत का आकर्षण सौन्दर्य, मुख वैभव आदि नहीं है और आज का जीवन भविष्य की गोड में सीमित हो जायगा। विकास-प्रिय मानव वास्तव में नित्य प्रति पतनोन्मुख है। प्रभात-सन्ध्या में, प्रणय-सुम्बन आँसुओं में, मधुशृत पतझर में, जीवन मृत्यु में परिवर्तित होता ही रहता है और यही जड़ विश्व का चेतन रहस्य है। सभी वस्तुएँ, एक एक कण—अस्थिर हैं, परिवर्तनशील हैं—

अहे वामुकि सहस्र वन !
लज्ज अलक्षित चरण तुम्हारे बिह निगंतर
छोड़ रहे हैं जग के विद्वत वल्लभ्यल पर !
शत शत फेनोच्छ्वसित, स्तीत फूलकार भयंकर
धुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर !
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पान्तर,
अखिल विश्व ही विवर,
वक कुण्डल
दिह् मण्डल ।

अथवा :—

एक सौ दर्प, नगर उपवन
एक सौ दर्प विज्जन वन !
यही तो है असार संसार
सृजन, सिंचन, संहार !

संसार की असारता का उल्लेख करते हुए कवि सुख दुःख का चिंतन करता है। कवि कहता है कि यदि संसार का सुख सर्वदा दुःख में परिवर्तित होता रहता है तो दुःख भी तो सुख में परिवर्तित हो जाता है। हमें किसी भी वस्तु की उपभोगिता का केवल एक ही पक्ष नहीं देखना चाहिये, प्रत्युत दूसरे पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिये। परिवर्तन संसार के लिये आवश्यक नियम है। नवीनता खाने के लिये परिवर्तन आवश्यक है और नवीनता आकर्षण है—हृदय के आनन्द का विराम स्थल है :—

'बिना दुःख के सब सुख निस्सार,
बिना आँसू के जीवन भार ;
दीन दुर्बल है रे संसार,
इसी से दया, क्षमा श्री प्यार !'

× × ×

आज का दुःख कल का आइलाह,
और कल का मुज, आज विपाद ;
समस्या, स्वप्न गूढ़ संसार,
पूर्ति जिण्फ़ी उस पार !
जगत जीवन का अर्थ विकास,
मृत्तु, गति क्रम का हास !

'परिवर्तन' नामक चिन्तनशील कविता से कवि ने अपने मनन और चिंतन से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं—(१) विश्व का स्वरूप द्वन्द्वात्मक है, अतः हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करना चाहिये। (२) परिवर्तन अनादि काल से आये हुए निरन्तर कारण होता है—

‘हाय री दुबल भ्रांति !
कहाँ नश्यत जगती में शान्ति !
सृष्टि ही का तात्पर्य अशान्ति !
जगत् अविरल जीवन संग्राम,
स्वप्न है यहाँ विराम—’

(३) विषय सुनो का ढेर नहीं है । परिवर्तन के नियम के कारण उसमें
मुख दुःख, हर्ष-विषाद आते ही रहते हैं और यही जीवन का आकर्षण भी है ।
(४) परिवर्तन को विषय का आवश्यक विधान समझना चाहिए, क्योंकि
बिना परिवर्तन के नवीनता नहीं प्राप्त होगी, जो जीवन तथा मरने के लिये
आकर्षण की वस्तु और हमारे मन के लिये शांति स्थल है । बिना नवीनता
के जीवन पका पका सा, बोझिल दिखाई देगा और वह पूर्णतः नीरस लगने
लगेगा । इस प्रकार कवि ने जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को
संभाला है और कहा है कि इन्हीं दोनों पहलुओं के संतुलन का नाम जीवन
है । इस प्रकार भी फूलदेव जी पाण्डेय के शब्दों में ‘कवि में भविष्यात्मक
मानव चित्त के अंकुर यही दिखाई देने लगते हैं ।’ वास्तव में हिन्दी जगत
में ‘परिवर्तन’ कविता का एक प्रशिष्ट स्थान है । ‘पल्लव’ का सम्पूर्ण
सौन्दर्य भाव, भाषा तथा लय का—इसी पर बहुत कुछ आधारित है ।
महाकवि निराला जी के शब्दों में—‘परिवर्तन किसी भी बड़े कवि की कृति
से निःसंकोच मंजी का सकता है ।’ भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से
यह कविता अद्वितीय है । इसकी भाषा में श्रोत्र और प्रसाद जीवन दर्शन के
साध-साध चले हैं । जीवन के सभी रंग वीरता, करुणा, शृङ्गार इत्यादि सभी
हित हैं । ‘परिवर्तन’ के सम्बन्ध में स्वयं कवि के ये शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण
हैं :—“इस कविता जगत् में नित्य जगत् को लोको का प्रत्यक्ष मेरे जीवन
में जैसे परिवर्तन के स्वप्न काव्य से प्राप्त हो गया था, ‘परिवर्तन’ उस
अनुभव का केवल प्रतीक मात्र है ।”

कवि और सौन्दर्य का उपाय यह कवि प्रारम्भ में ही चिन्तनीय
है । यह उसके कवि और कवयित्री में प्रतिबिम्बित होता है । जब यह

केशोर था, तभी उसने विवेकानन्द और रामतीर्थ का दर्शन हृदयंगम किया । विवेकानन्द का दर्शन आध्यात्मिकता के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है और रामतीर्थ का दर्शन जगत् के माध्यम से आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है । कवि के ऊपर इन दोनों दर्शनों का प्रभाव पड़ा है । 'पल्लव' की 'परिवर्तन' कविता में हम यह चिंतन देख आये हैं । 'पल्लव' तक आते-आते इसका चिंतन प्राधान्य पा लेता है और 'परिवर्तन' में इसी से कवि अशांति में विकल होकर पुकार उठता है :—

“एक सौ वर्ष नगर उपवन, एक सौ वर्ष विजन वन ।

यही तो है असार संसार, सृजन, सिद्धन, संहार ॥”

‘पल्लव’ में, सारास में, कवि की प्रतिभा का प्रौढ़ विकास है । ‘वीणा’ और ‘ग्रन्थि’ में किशोरावस्था के गीत हैं और ‘पल्लव’ में यौवनावस्था के । प्रबुद्ध कवि की अनुभूति और भावोन्माद में स्वाभाविक वेग आ गया है और कवि अब कल्पना को खुल कर खेलने देता है ।

‘गुंजान’ की दार्शनिक पृष्ठभूमि

५५५

‘पल्लव’ में चाहे कवि का अनुभूतिगत योग प्रकृति के साथ रहा हो या नहीं, वह उसके पास ही अधिक रहा; किन्तु ‘गुंजन’ में मानवीय भावनाएँ सौन्दर्य और महत्व ने उसे अधिक आकर्षित किया। ‘पल्लव’ के उपरान्त ‘गुंजन’ का आगमन हुआ। ‘पल्लव’ के बाद ही कवि पर दैहिक और दैविक विपत्तियों का आक्रमण हुआ। इसी बीच कवि दर्शन और उपनिषद् के अध्ययन की ओर भी मुझे तथा जीवन रहस्यों के अनुसंधान में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार उनके जीवन की दिशा ही परिवर्तित हो गई। कवि के जीवन में कुछ समय के लिए नैराश्य और उदासीनता छा गई। मानव के जीवन के अनुभवों का इतिहास बड़ा ही कष्टप्रद प्रमाणित हुआ। जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी। ‘पल्लव’ में कवि ने कहा है :—

‘खोलता इधर जन्म लोचन
मूँदती उधर मृत्यु क्षण क्षण
वही मधु श्रुत की गुञ्जित डाल
भुकी थी जो यौवन के मार
अकिंचनता में निज तत्काल,
सिहर उठती, जीवन है मार।

...उ धीरे धीरे भारतीय दर्शन ने कवि के मन को स्थिर कर दिया और ने ‘गुंजन’ में आकर अपने जीवन के प्रति एक नवीन आशा-समन्वित को लेकर ईश्वर जीव, प्रकृति, मुक्ति आदि समस्याओं पर विचार

क्या । भौतिक जगत से कवि का विश्वास उठ गया और उसने भारतीय नास्तिकता का आँचल हृदय के साथ पकड़ा । जैसे :—

‘जग जीवन में उल्लास मुझे,
‘नव आशा, नव अभिलाष मुझे,
ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे ।’

‘पल्लव’ का व्योम विहारी गीत-स्वग ‘गुञ्जन’ में जीवन के विद्रप पर उतर आया है । कवि ने जीवन तरु को डाल डाल को फेरी लगाई है और पाया है कि इस तरु की डाली में ‘मुख के तरुण फूल हैं’ और ‘कुछ दुःख के करुण शूल’ :—

‘देखूँ सब के उर की टाजी—
सब में कुछ सुख के तरुण फूल,
सब में कुछ दुःख के करुण शूल;
सुख-दुःख न कोई सका भूल !’

मानव सदैव जीवन में चाहता है सुख की प्राप्ति करना पर उसे भिलता है दुःख । पग पग पर उसे सुवासित पुष्पों के स्थान पर ‘कुटिल कोटों’ का सामना करना पड़ता है कवि जीवन की इस असंगति पर विचार करता है और पाता है कि हमारे दुखों का मूल कारण हमारी मृग-तृष्णा ही है—हमारी अमर्षा-दित अभिलाषाएँ हैं । उदाहरणार्थ वे कहते हैं :—

‘बह जाना बहने का मुख,
लहरों का कलख, नर्तन,
बढ़ने की अति इच्छा में,
जाता जीवन से जीवन ।’

कवि को जीवन की ‘अति उत्पीड़न’ तथा ‘अतिशय दुःख’ दोनों ही स्थिति विकृत दिखाई देती हैं । कवि तो चाहता है—

‘मानव जग में बैठ जावे,
दुःख मुख से श्री’ ‘मुख दुःख से ।’

पर मुझे डूबने का भय है
भाती तट की चल-जल माली ।
आयेगी मेरे पुलिनों पर
वह मोती की मछली सुन्दर
मैं लहरों के तट पर बैठा
देखूँगा उसकी छवि जीभर ।'

कवि ने प्रकृति एवम् जीव की सत्ता को चिरस्तन माना है । वह इन वस्तुओं को (प्रकृति-वस्तुओं को) नश्वर नहीं कहना चाहता, क्योंकि इनको नश्वरता में ही संसार असार है और मानव शोष ही विरक्त होने के लिये प्रचेष्टाशील होने लगेगा । इसी हेतु ईश्वर की महत्ता के सदृश प्रकृति और जीव की भी महत्ता है । इनका कम महत्व नहीं 'मानव दिव्य स्कुलिंग चिरस्तन' में ही अमरता का संदेश है । जिस प्रकार जीवनधारा चिर व्यापी है, चिरस्तन एवम् शाश्वत् है, उसी प्रकार प्रकृति भी । इसका निर्देश कवि ने 'नौका विहार' शीर्षक कविता की अन्तिम पक्तियों में किया है—

'शाश्वत् लघु लहरों का विलास ।
हे जग जीवन के कर्णधार !
चिर जन्म मरण के आर पार,
शाश्वत् जीवन नौका विहार ।
मैं भूल गया अमृतत्व ज्ञान,
जीवन का यह शाश्वत् प्रमाण,
करता मुझको अमरत्व दान ।'

कवि की भावना सर्ववाद (Pantheism) के बहुत निकट है । सर्ववाद के अनुसार वे जड़ और चेतन में भिन्नता नहीं पाते हैं । सम्पूर्ण विश्व में एक चेतन सत्ता का आभास मानते हैं । जैसे—

'आत्मा है सरिता के भी,
विप्लवे सरिता है छरिता,

जल जल है, लहर लहर है,
गति गति, सृति सृति, चिर मरिता ।'

अर भी—

‘मैं चिर उत्कण्ठातुर
जगती के अग्निल चराचर ;
यों मौन-मुग्ध किसके बल ।’

पंत जी मुक्ति के इच्छुक नहीं, मुक्ति को वे बन्धन मानते हैं।
मुक्तिभाव से पलायन करते हैं। क्योंकि वे मानव के जन्म मरण को
मानते हैं। वे तो जीवन को जब सार्थक समझते हैं जबकि मनुष्य जी
लहर लहर से खेलता चले :—

‘जीवन की लहर लहर से, हैं खेल खेल रे नाविक,
जीवन के अन्तस्तल में, नित बूझ बूझ रे माविक ।’

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मानव जीवन की प्रत्ये
चाहे वह मुल को हो अथवा दुख की, हैंसते-हैंसते बह जाए।
आत्म-चित्तन की उस ऊर्ध्व में हम इतने तल्लो हो जायेंगे कि
लहर प्रिय प्रतीत होंगी। इस जन्म मरण में जीवन की सार्थक
एक अंग्रेजी कविता इसी अवध में देखिये :—

‘Birth is not the beginning of life
Not death is ending
Birth and death begin and end
only a single chapter in life

इसी से तो यह अपेक्षित है कि मानव जन्म मरण के नि
‘...’ कर्तव्यों को पूरा करता जाए और जीवन को—

‘मुन्दर से नित मुन्दर तर,
मुन्दरतर से मुन्दरतन,
मुन्दर जीवन का क्रम रे,
मुन्दर मुन्दर बग जीवन ।’

दी हुई पंक्तियों के अनुसार बनाने में सदैव प्रयत्नशील रहे । मानव का वास्तविक मुख इसी में है कि वह अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में हँसते-हँसने कार्य करता चला जाय । वस्तुतः सम्पूर्ण मानव जीवन की सार्थकता इसी में निहित है—

‘महिमा के विराट जलधि में
हैं छोटे छोटे से कण
अणु से विकसित जग जीवन
लघु अणु का गुह्यतम साधन ।’

हवि पंत ज्ञान-शुष्क ज्ञान, से परे भागते हैं । इसे ‘शून्य जृम्भामात्र निहित गुद्वि की’ मानता है । इसी से निर्लित भाव से वे कहते हैं :—

मैं प्रेमी उच्चादशों का,
संस्कृति के स्वर्गिक स्पर्शों का,
जीवन के हर्ष विमर्शों का,
लगता अपूर्ण मानव जीवन,
मैं इच्छा से उन्मन उन्मन ।
जग जीवन में उल्लास मुझे,
नव आशा, नव अभिलाष मुझे,
ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे,
चाहिए विश्व को नव जीवन,
मे आकुल रे उन्मन, उन्मन ।’

अतः पत जी ने जिज्ञासा प्रकट की है कि विश्व को नव जीवन चाहिए । पर उसका स्वरूप कैसा होगा । इसका उन्होंने स्पष्टीकरण ‘व्योत्सना’ में इस प्रकार से किया है :—

“आदर्श चिरन्तन, अनुभूतियों की अमर प्रतिमाएँ हैं । ये तार्किक सत्य नहीं, अनुभावित सत्य हैं । आदर्शों को साक्षेप दृष्टि से देखने पर ही मनुष्य उनकी आत्मा तक पहुँच सकता है । निरपेक्ष सत्य शून्य नहीं, वह सर्व है । प्रत्येक वस्तु का निरपेक्ष मूल्य भी है । आदर्श व्यक्ति के लिए असीम है ।

कवि ने जीवन के शाश्वत रूप से बहने की ओर संकेत किया है। 'नौका-विहार' में गंगा की क्षीण धारा, संकेत पुलिन, प्रतिबिम्ब तारांकित नभ, चन्द्रिकोज्ज्वल गौरांगी गंगा, थिकल कोक और नाव की छुपछुप—सबका चित्रण इस प्रकार किया गया है कि वे सब मूल हो उठे हैं, पर यह प्रकृति का सौन्दर्य तो केवल उनके (कवि) के विचारों की अभिव्यक्ति के लिये आधार रूप है। 'नौकाविहार' के अन्त में जब नाव कलाकार पहुँचने लगती है तथा किनारा समीप आता जाता है तो कवि जीवन के किनारों, उसके क्रम तथा उदगम की व्याख्या करने लगता है। जैसे—

ज्यों ज्यों लगती है नाव पार

उर में अलोकित रात विचार !

इस धारासाही जग का क्रम, शाश्वत् इस जीवन का उदगम

शाश्वत् है गति, शाश्वत् संगम !

शाश्वत् नभ का नीला विकास, शाश्वत् शशि का यह रजतहाम,

शाश्वत् लघु लहरों का विलास !

हे जग जीवन के कर्णधार ! चिर जन्म मरण के आर पार,

शाश्वत् जीवन नौका विहार !

इस प्रकार जीवन की शाश्वतता अशाश्वतता सम्बन्धी सम्भावनाएँ 'नौकाविहार' में प्रकृति चित्रण के साथ गुम्फित की गई हैं। 'एकतारा' कविता भी प्राकृतिक चित्रण की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है। अन्त में तारक में व्यक्तित्व की कल्पना की गई है—

“क्या उसकी आत्मा का चिर धन स्थिर अपलक नयनों का चिन्तन ?

क्या खोज रहा वह अपना पन ?”

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कवि सम्पूर्ण प्रकृति में एक चेतन सत्ता का आभास, उसके प्राणों का स्पन्दन पाता है, अतः तारक में आत्मा अथवा व्यक्तित्व की कल्पना करना व्यर्थ नहीं है। फिर अपनी दार्शनिक शैली को अपनाते हुए मानव की ओर 'तारक' द्वारा इसी 'एकतारा' कविता में संकेत करते हैं—

“दुर्मम रे दुर्मम अरुना पन, लागता यह निमित्त मिर निरं,
 यह निमित्त इन्हा में निरं ।
 आकाशा का उन्मयमित बंडा
 मानता नही बन्धन-मिह ।
 निर आकाशा में ही गर गर, उद्वेगिन रे अदर रासागर,
 नानती लहर पर लहर लहर ।”

परि की दृष्टि में जीवन के दर्प का यही मनोवैज्ञानिक काण्ड है। इच्छाओं की मही गभी के दृश्य में है, यह उठना चाहती है। पर हमारी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती और हम दुखी होते हैं, उद्वेगित होते हैं। अनन्तित आकाशाएँ पल भर के लिए ही आनन्द प्रदान करती हैं, पर दूसरे पल में ही ये जीवन—उद्देश्य की भिडि में बाधा पहुँचाती हैं। सन् इच्छाओं का होना जीवन की शान्तिमय एवम् सुखपूर्ण बनाने के हेतु अनिवार्य है।

पंत जी यद्यपि प्रकृति केंद्रित हैं पर 'गुञ्जन' में सर्वथा मानव गान करने लगे हैं। जिस प्रकार प्रकृति के मध्यचित्रण पंत जी के मानवदर्शन की पूर्ति के लिए आधार बनकर आये हैं, उसी प्रकार 'गुञ्जन' के 'प्रणय गीत' भी मानव दर्शन से श्रोत प्रोत हैं। कवि ने वियोग, दुःख, सताप बहुत देखा है। शत्रु उसे व्यक्त करना तथा उसकी निवृत्ति के लिये उपचार ढूँढ़ना उसका ध्येय बन गया है। साथ ही साथ वह व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठ कर मानव जगत् की ओर बढ़ता है और मानव कवि बन बैठता है। नारी के प्रति कवि का दृष्टिकोण आधुनिक है। मानव-जीवन-रथ के पुरुष और नारी दो पहिए हैं। कवि जीवन की प्रगति के लिए नारी और पुरुष दोनों में अन्योन्याभर्य सम्बन्ध मानता है। नारी पुरुष की पूरक है—

“निखिल जब नारी नर संसार
 मिलेगा नय मुख से नयवार,
 अधर उर से उर अधर समान
 पुलक से पुलक, प्राण से प्राण ।”

आगे और बढ़ते हैं:—

“आज तन मन मन-मन हों लीन,
प्राण ! सुख-सुख स्मृति स्मृति चिर रात,
एक क्षण, अखिल दिशावधि-हीन,
एक रस, नाम रूप अशात !”

‘गुञ्जन’ का कवि नारी मूर्ति में सम्पूर्ण विश्व की कोमलता, कमनीयता, माधुर्य और सौन्दर्य का समुच्चय पाता है। कवि नारी का सौन्दर्य प्रकृति के सौन्दर्य से बढ़कर पाता है—

“तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार
लग गई मधु के बन में ज्वाल,
खड़े किंशुक, अनार कचनार
लालछा की ली से उठ लाल।”

तथा :—

“नील कमल सी है वे आँख !
हूवे जिनके मधु में पॉल—
मधु में मन-मधुकर के पॉल !
नील बलज सी है वे आँख !
जिन में बर उर का मधु बाल
कृष्ण कनी बन गया विशाल,
नील सरोरुह सी वे आँख !”

प्रकृति के रूपों की जब मूर्तिमत्ता होती है तो नारी मूर्ति का सृजन करती है। नारी प्रणय का शारवत् नीड़ है। किन्तु नारी का प्रेम ऐन्द्रिक नहीं, वरन् उसका सम्बन्ध उसकी अन्तर की आत्मा से है—वह आध्यात्मिक प्रेम है नारी सदैव ‘आत्म-निर्मलता’ में निरत रहती है—

‘आत्म-निर्मलता में तल्लीन
चार चित्रासी, आभासीन !’

कवि ने जहाँ-जहाँ सौन्दर्य का चित्रण किया है, वहाँ नारी के रूप का नहीं

भाव का प्रेषण किया है। नारी का सौन्दर्य अतीन्द्रिय और भावात्मक है।
 स सौन्दर्य में उसका उन्मादकारी एवम् भावमय व्यक्तित्व की भाँकी प्राप्त
 होती है :—

‘तारिका-सी तुम दिव्याकर,
 चन्द्रिका की भँकार !
 प्रेम-पंखों में उड़ अनिवार,
 अप्सरी - सी लघुसार,
 स्वर्ग से उतरी क्या सोद्गार,
 प्रणय हंसिनि मुकुमार !
 हृदय-सर में करने अभिसार,
 रजत-रति, स्वर्ण विहार !’

ना ही नहीं बरन् स्त्री पुरुष की भावना है, उसका व्यक्तित्व है; उसकी
 भावना है तथा उसकी पूर्ति है। जैसे :—

“कल्पना तुम में एकाकार,
 कल्पना में तुम छाटों याम;
 तुम्हारी छवि में प्रेम अपार,
 प्रेम में छवि अभिराम;
 अमिल इच्छाओं का संगार,
 स्वर्ण छवि में निज गढ़ छविमान,
 बन गई मानधि ! तुम गाढ़ार
 देद दो एक प्राण !”

इ तथा उगके दोनों पक्ष संयोग और वियोग का वर्णन देकर प्रणय
 । पूर्ण किया है। जीवन में भी गदय हास और दुःख दोनों अवस्थाएँ
 हैं, संयोग और वियोग प्रणय को इन्हीं दोनों अवस्थाओं (गुण दुःख)
 नीह मान सेना टीक होगा गया दोनों अवस्थाएँ जीवन की गार्वाहीन
 रता के लिए आवश्यक हैं। इही प्रकार प्रणय को परिपूर्ण करने के लिए

तथा उसमें अधिक मधुरता एवम् स्निग्धता लाने के लिए संयोग और वियोग का होना अनिवार्य है। संयोग पद देखिए :—

“आज रहने दो गृह-काज
प्राण ! रहने दो यह गृह-काज
आज जाने कैसी बातास
छोड़नी सौरभ-श्लेष उच्छ्वास
प्रिये, लालस - सलाल बातास
जगा रोओं में सौ अमिलास !”

५ वियोग पर भी देखिए :—

“कब से बिलोकनी तुम को
ऊषा आ बातापन से !
संध्या उदास फिर जाती
रूने गृह के आँगन से !
तुम आओगी, आशा में
अवलक है निशि के उडुगल !
आओगी अमिलास से
चंचल, विरल, जीवन स्रण ।”

इस प्रकार कवि ने वियोग अवस्था में भी आशा को नहीं छोड़ा और वह कल्पना समन्वित इच्छा करता है कि ‘प्रिय’ तुम्हारे आने से जीवन में सरलता आ जायेगी तथा जीवन का प्रत्येक क्षण मधुर हो उठेगा। इस प्रकार पंत जी ने मानव जी को सुखी एवम् समृद्ध बनाने के हेतु के सम्पूर्ण इच्छाओं, ऐश्वर्य-भावना, सम दृष्टि तथा भौतिकवाद तथा आध्यात्मिकता का समन्वय ही अर्पित नहीं माना है प्रत्युत नारी का प्रणय तथा उस समीर रहना भी आवश्यक माना है। नारी और पुरुष दो अन्विष्ट वस्तु। एक को दूसरे से पूरक करना जीवन की शाली को सुना देना है। “भारत पत्नी के प्रति” तथा “तुम्हारी छाँवों का आकाश” कविनाई दो के कल्पना एवम् संगीत की दृष्टि से ही सुन्दर नहीं है, बल्कि इन कविताओं

देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि की सौन्दर्यानुभूति रस मज्जित होकर
 आनंद हो ।

सारांश में 'गुञ्जन' में तीन प्रकार की कविताएँ मानव सम्बन्धी, प्रकृति
 सम्बन्धी तथा प्रणय सम्बन्धी समूहीत हैं पर ध्यान से देखने पर सब के
 पीछे मानव तथा उसके मुख्य सम्बन्धी भावना ही प्रधान है । उसके जीवन
 का संताप चाहे प्रकृति के सम्पर्क से मिटे अथवा नारी के सम्पर्क से, पर
 से मिटना ही चाहिये । वे तो जीवन को 'सुन्दर' से सुन्दतर देखना चाहते
 । इस प्रकार 'गुञ्जन' में कवि-कल्पना की भाँति विचारों का भी गुम्फन
 । यह दार्शनिक विचारों का एक वृहत्-शब्द-कोष है जिसमें इच्छा, व्यक्ति,
 नाज, ईश्वर के सम्बन्ध में चिन्तन करने योग्य अच्छी सामग्री मरी पड़ी
 । इसमें साधना का भरपूर उपकरण है, परन्तु अतिशय साधना
 याण के लिये लामप्रद नहीं, इसीलिए 'सम इच्छा' ही जीव
 न है ।

पंत के 'युगान्त' में अस्वस्थ युगबोध के चिह्न

पंत जी बड़ी उत्सुकता से नवीनवादों को पकड़ रहे हैं। 'युगान्त' में यह आकर और भी स्पष्ट हो गया है। 'युगान्त' नाम से ही, जैसा कि स्पष्ट है, उन्होंने छायावादी काव्य धारा से सम्बन्ध विच्छेद किया है और 'प्रगतिवादी' होने की भूमिका बना रहे हैं। वास्तव में 'युगान्त' गुञ्जन और ज्योत्स्ना में कार्यशील प्रवृत्तियों का ही विकास है। यहाँ कवि 'नवीन' की ओर आशा और उत्साह से देखता है और पुरातन को एक निर्जीव तथा जड़ पथावरोध के रूप में। 'युगान्त' के प्रथम गीत में ही कवि नर्गता है—

द्रुत भरो जगत के जीर्ण पत्र, हे सस्त-ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण,
हिम ताप पीत, मधुघात भीत, तुम बीतराग, जड़, पुराचीन ।

ये 'जीर्ण पत्र' मध्य युगों के जीवनमृत मन्तव्य हैं, जो नये विचारों, नये भावों, नये सौन्दर्य, नये सगीत अथवा जीवन के नये बसन्त का स्थान घेरे हुए हैं। इनके भर जाने, पतन हो जाने पर ही नई सृष्टि फैलवित, पुष्पित एवम् उज्जीवित हो सकती है। इसलिये नवयुग के प्रतिनिधि गायक को कवि ने पुरातन के विध्वंस और नूतन के पुनर्जागरण के लिये प्रेरित किया है—

की इस कृपा से ही 'मनुष्य' का कर्तव्य समझना पड़ा। यह कर्तव्य
 क्या था कि वास्तव में वास्तव में मनुष्य की ही होना चाहिये। यह
 कर्तव्य है 'मनुष्य' में निहित है। मेरे इस विचार का दूसरा कारण
 कि मनुष्य मनुष्य की निरुद्धता का अर्थ मान्य होने को है और और
 का 'मनुष्य' का अर्थ है। यह 'मनुष्य' में निहित होने का
 कर्तव्य है। यह 'मनुष्य' में निहित होने का कर्तव्य है। यह
 निमित्त का अर्थ है। यह 'मनुष्य' में निहित होने का कर्तव्य है। यह
 इसी का अर्थ 'मनुष्य' है। मनुष्य और 'मनुष्य' का अर्थ
 मानव के विचार में कहा है। इन मनुष्य में मनुष्य को मान्य
 मान्य होने के निमित्त मान्य और मान्य का अर्थ मान्य होने का
 'मनुष्य' में निहित कर्तव्य है। —

‘यस्य निष्ठा वाद विवाद लक्ष,
 यत्न यदि नीति यत्न भनं द्वार;
 शिक्षा, गम्भीर, गम्भीर गम्भीर,
 वह पशु मानव का अद्वय।’

और यदि इसी से आगे बढ़ता है :—

‘भरते जानि-मुल-मर्य-मर्य धन,
 अथ नीति से रुद्धि-रीति धन,
 व्यक्ति राष्ट्रगत राग द्वेष रण,
 भरते, मरते विस्मृति में तत्त्व।’

नवीन से कवि को आशा है क्योंकि मनुष्य की शक्ति और सत्य
 पर उसे विरवास है। “मनुष्य” ! यह सोचता है, “क्या नहीं कर सकता
 और तब यह उसकी शक्ति और सौन्दर्य के गीत गाने लगता है।

जब बन्धनों में जकड़ा हुआ कराह रहा है, अतः वह
 कामना करता है। कोई भी बल उसी अंश तक उसे प्रिय
 मानव के लिये कल्याणकारी है। इसी से तो उसने कोयल
 नहीं, आग्नेय गीत गाने को कहा है, क्योंकि उसे विरवास है

इसी से नवीन 'मानवता' का जन्म होगा। और वह विश्वास करता है कि यह नवोदित मानवता अस्पष्ट और अविभाज्य होगी, उसमें राष्ट्र, जाति, वर्ग के भेद नहीं रहेंगे।

वह जड़वाद से अभिभूत मानवता का परिचाण चाहता है क्योंकि इसी से वे आज युद्ध-गर्जनायें, उत्पीड़न और अत्याचार दिखाई पड़ते हैं, मानवात्मा आज जड़ बन्धनों में कराह रही है, उसका परिचाण आज आवश्यक है—

‘जड़वाद जड़ित जग में,
अवतरित हुए आत्मा महान,
यन्त्रमिभूत जग में करने,
मानव जीवन का परिचाण।’ —(बापू के प्रति)

आज वह संध्या-ऊषा, बसन्त-यन्त्रज सभी को मानवीय महत्व में रंग कर देखना है; यदि इनसे मानवता सौन्दर्य प्रेरणा, शक्ति और उपदेश नहीं पा सकती, तो इनका कोई लाभ नहीं; आज उसके लिये मानव ही प्रधान है—वही एकमात्र महत्व है, उसी का सौन्दर्य गेय है। विद्वांसों का भी उपयोग वह भ्रम-जीवियों के निरस्त जीवन को नव-प्रेरणा दाता के रूप में ही देखता है—

आः, गा गा शत शत सहृदय सग
भर रहे नया इनमें जीवन,
टीली है जिनकी रग रग।

पंत जी का मानव भी भाव वाचक संज्ञा है और अतः नव मानव युग का अर्थ उनके अनुसार नवीन चेतना और आध्यात्मिक उद्बोधन ही है। पुरातन को वे इसलिये मिटाना नहीं चाहते कि इसमें शोषण, अत्याचार और असमानता थी प्रत्युत इसलिये कि उनमें थे ऐसे बन्धनों का अनुभव करते हैं जिन्हें वे जड़वाद जनित समझते हैं, और उनके विचार में वे आध्यात्मिक चेतना के साथ ही तिरोहित हो जायेंगे। इसका कारण स्पष्टः परिस्थितियों को ठीक न समझना ही है। जाति, वर्ण और राष्ट्रों के विभाजन

को भी वह जड़वाद और मनुष्य की संकुचित बुद्धि का ही परिणाम समझता है। पंत जी 'निश्छल' निर्द्वन्द्व तथा निर्वन्ध मानवता का गुण देखना चाहते हैं। पंत जी सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रकाश के प्रतीक गांधी जी के द्वारा एक ऐसी संस्कृति की स्थापना चाहते हैं, जो सूक्ष्म चेतना द्वारा प्रतिष्ठित होगी। उनके विचार में राज्य, प्रजा, जन तथा साम्यवाद इत्यादि तन्त्र शासन-संचालन के मनुष्य निर्मित तथा सापेक्ष सिद्धान्त हैं, इनसे परे शाश्वत मानवता की प्रतिष्ठा ही वास्तविक मुक्त-भी और समृद्धि ला सकती है। उदाहरण देखिये—(बापू के प्रति कविता से)

“विश्वानुरक्त हे, अनासक्त !
तुम मांस हीन, तुम रक्त हीन,
तुम अस्थि शेष, तुम अस्थि हीन,
तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल,
हे चिर पुराण, हे चिर नवीन !

कविका अपना विश्वास है कि बाह्य क्रान्ति ध्वंसात्मक है और आन्तरिक क्रान्ति रचनात्मक। पंत जी स्वयं लिखते हैं—“बाहरी क्रान्ति की आभावात्मकता की पूर्ति मेरा मन नवीन मनुष्यत्व की भावात्मक देन द्वारा करना चाहता है। 'द्रुतभरो जगत के जीर्ण पत्र, हे व्यस्त ध्वस्त हे, शुष्कशीर्ण,' द्वारा जहाँ पिछली वास्तविकता को बदलने के लिये ओजपूर्ण आक्रमण है, वहाँ 'बंजाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लवलाली' में 'पल्लव' काल की सज्ज चेतना द्वारा उस रक्त स्थान को भरने के लिए आग्रह भी है। '.....' 'ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बन्धन' के साथ ही 'हो पल्लवित नवल मानवजन', 'रा मानव के दिल नूतन मन' भी देने कहा है।" इस प्रकार कवि पंत दोनों प्रकार के नियमों—रचनात्मक एवम् ध्वंसात्मक को मानव जीवन में पलीभूत होने का दृष्टि देना चाहते हैं। शांति प्रिय शिवेदी जी के शब्दों में "दावावाद का प्राकृतिक दर्शन 'सुगान्ध' में गहरा हो गया है। 'सुगान्ध' का कवि पुराण की तरह 'दिग्गज पीत, मधु-वात-भीत नहीं है। प्रकृति की मधुरता का उल्लेख होगया है।" 'परिवर्तन' में कवि ने मानव

जीवन का पतभर देला था और उसे देखकर जीवन से उसे निराशा हो उठी थी, परन्तु 'युगान्त' तक आते आते उसमें उसके उदार के लिए आत्मबल आगया है। उसे पुनः आशा बंधी है। अतः वह अपनी अन्तः स्फूर्ति एवम् अन्तः चेतना से मानव को उत्साहित करता हुआ दीख पड़ता है :—

‘बढ़ो अभय विश्वास चरण धर !

सीचो बूया न भवमय कातर !’

× × ×

सुख-दुःख की लहरों के शिर पर

एग धर पार करो भवसागर !

बढ़ो, बढ़ो विश्वास चरण-धर !’

‘युगान्त’ में कवि ने मदान्य भौतिकवाद के प्रतिकूल प्रकाशमान मानव-वाद को प्रतिष्ठित किया है और उसे अप्यात्म के परम-तत्व का सम्बल दिया है। कवि में विश्वास जाग रहा है कि यह संक्रमण काल है और भौतिकवादी शक्तियाँ अवश्य ही नष्ट होंगी। गत संस्कृतियाँ जिन्होंने मानवता के विकास को रोक रखा है अवश्य ही समाप्त होंगी तथा नव-मानवता जनपेगी। इसी विश्वास को कवि की वाणी में देलिए :—

‘पा नय मानवता का विकास,

हँस देगा स्पर्शिम, धन्न-लौह

छू मानव आत्मा का प्रकाश !’

कवि के प्राण संसार में पुनः ‘मधु का प्रातः’ खाने को व्याकुल हैं। वह अधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था, मानव की नहीं देखना चाहता। उसका विश्वास है कि युग परिवर्तन होना ही चाहिए, इसके बिना जगत् का, मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। कवि सोचे हुए मानव को जगाना चाहता है जिससे कि वह आगे बढ़ सके। स्वयं में आत्म बल का संचरण देव दूखों को भी आत्म बल पैदा करने की कवि सलाह देता है तथा मानव को ‘अभय, विश्वास’ के साथ बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। प्रकृति-चिक्क के द्वारा

ही वह बड़ी गर्दश देना चाहता है। हम बहुत पहले कह चुके हैं
मृति को मानव के मृग दुःखों की गर्दशी मानता है। यहाँ प्रा
मृति मानव को नव गर्दश दे रहा है :—

“आः मनु प्रमाण !—रग के रग में
भगी धोना अनर प्राण,
मृगभण्ड मानव मुकुनों में
पानी नर मानता विहाम !”

नये युग के आगमन की कवि को पूर्ण आशा है, तनी
शक्ति और मीनद्वय का गीत गाता है। कोई भी दम्प उते
प्रिय है जहाँ तक वह मानव के लिए कल्याणकारी है। अं
कहा है कि नवीन मानवता आवरण और अविमान्य होगी,
के भेद नहीं रहेंगे। वह तो सोचना है कि क्या मनुष्य का
शब्द से नहीं हो जाता ! वह तो अनर शरणा ज्योति है,
नया मिथ्या और कृत्रिम नहीं ! वह तो मानव को प्रह्ला
मानता है। मानव को तो प्रभु का वरदान प्राप्त है, फिर उ
वस्तु की कमी हो सकती है। देखिए—

“सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर,
मानव ! तुम सब से सुन्दरतम,
निर्मित सब की निल सुरमा से,
तुम निखिल सृष्टि में चिर निरूपन ।

× × ×

मानव का मानव पर प्रत्यय
परिचय मानवता का विकार
विशान शान का अन्वेषण
सब एक, एक सब में प्रकाश
प्रभु का अनन्त वरदान तु
आरोप करो प्रतिक्षण नव-

क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में,
यदि बने रह सको तुम मानव !”

इस प्रकार ‘युगान्त’ में प्रायः सर्वत्र मानवता के नव युग का ही आवाहन है। इसमें प्रकृति के प्रति कवि का दृष्टिकोण बदला हुआ है और ऐन्द्रिय चित्रण का अभाव है। इस कोटि की कविताओं में—वसंत, तितली, संध्या, शुरु, छाया, बाँसों का झुलझुल आदि हैं। पंत की लेखनी द्वारा छाया की गहनता का अंकन अत्यन्त ही व्यंजना पूर्ण हो पाया है :—

‘औ मौन चिरंतन, तम - प्रकार,
भिर अवचनीय, आश्चर्य पार !
तुम अतल गर्त ! अविगत, अकूल,
फैली अनंत में बिना मूल !
अज्ञेय, गुह्य, अग जग छाई,
माया, मोहिनि, सँग सँग आई !
तुम बुढ़किनि जग की मोह निशा,
मैं खूँ छत, तुम रहो मृदा !’

‘युगान्त’ की कला के सम्बन्ध में कवि ने ‘दो शब्द’ में लिखा है—
“युगान्त में ‘पल्लव’ की कोमल कान्ठकला का अभाव है। इसमें मैंने जिस जीवन क्षेत्र को अपनाने की चेष्टा की है, मुझे विश्वास है, भविष्य में उसे अधिक परिपूर्ण रूप में ग्रहण एण्ड् प्रगट कर सकूँगा।” ‘युगान्त’ में चाहे ‘पल्लव’ की विशद कलाकारिता न हो, किन्तु उसकी भावना वैसी कोमल कान्त है। ‘युगान्त’ में भी कवि भावाविष्ट कलाकार है। यह युगान्त और युगान्तर का गान गीत विहंग की माँति मुनाना चाहता है—

‘गा सके सगौं सा मेरा कवि
विभी जग की संध्या की हृदि !
गा सके सगौं सा मेरा कवि
भिर हो प्रभाव, भिर आवे रवि !’

‘युगान्त’ में कवि की आत्मा तो छायावाद-युग की है, कि कलेवर बहुत अंशों में बदल गया है। बहुत सी कविताएँ छंद, शैली की दृष्टि से गद्य की सीमा तक पहुँच गई हैं। यथा—

‘सन्ध्या के सोने के नम में
तुम उज्ज्वल हीरक सदृश जड़े,
उदयाचल पर दीखते प्रातः
अँगूठे के बल हुए लड़े।’

छायावाद-युग की शब्द सजीवता ‘युगान्त’ में भी देखने में है। जैसे —

‘ये झूठ गये—तब झूठ गये
दुर्दम, उदप्रशिर अद्रि शिलर।’

‘दुर्दम, उदप्रशिर अद्रि शिलर’ से आँखों के सामने दुर्लभ पर्वत-शिलरों का विराट् चित्र गिर जाता है। पंत जी, निष्पत्त हैं। उन्होंने अपनी सभी कृतियों में कुछ नवीन ‘युगान्त’ में लम्बे-वैने नवों का सन्निवाचक एक नया आवा है—

‘प्रवर नवर नय जीवन
की लालसा गद्गार
द्विप्र भिन्न करदे गत
युग के शय को दुर्पर।’

को ‘तिली’ सम्बोधन करके उन्होंने गुगुमार बले है। इस प्रकार ‘युगान्त’ में पंत जी की । स्वभावा के परचाह जेग द्विवेदी युग में १, वैसे ही छायावाद के बाद ‘युगान्त’ में पंत ने । आचार की भाँति उन्हें मात्र के लिए युग के ‘तुल्य’ वा । “नै शौर मेरी कला” में पंत जी विमर्श । कन्दोपन के साथ ही हमारे देश की बाहरी वा

जैसे हिलना झुलना सीला है। युग युग से जड़ीभूत उनकी वास्तविकता में सक्रियता तथा जीवन के चिह्न प्रकट होने लगे। उनके स्पन्दन, कम्पन तथा जागरण के भीतर से एक नवीन वास्तविकता की रूप रेखाएँ मन को आकर्षित करने लगीं। मेरे मन के भीतर वे संस्कार धीरे धीरे संचित हो होने लगे, पर 'पल्लव' की रचनाओं में वे मुखरित नहीं हो सके; न उसके स्वर उस नवीन भावना को वाणी देने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त प्रतीत हुए। " 'युगान्त' में काव्य-कला के परिवर्तन के साथ कविता का आलम्बन भी बदला। छायावाद-युग में प्रकृति आलम्बन रूप में आर्द्र, 'युगान्त' में मानव 'आलम्बन' बना है। पहिले मनुष्य और प्रकृति में पार्थक्य नहीं था, दोनों में एकात्म्य था, सारूप्य था।

मनुष्य और प्रकृति का साहचर्य युग युग से चला आता है :—

“यह लौकिक औ प्राकृतिक कला
यह काव्य अलौकिक सदाचला
आरहा,—सृष्टि के साथ चला।”

‘युगान्त’ से प्रकृति पीछे लूटने लगी है तथा मनुष्य सामने आने लगा है। कवि यहाँ कला की अपेक्षा जीवन को महत्व दे रहा है। इसी से तो ‘ताज’ शीर्षक कविता में कवि कहता है :—

‘मानव ! ऐसी भी विरक्ति
स्वा जीवन के प्रति !
आत्मा का अग्रमान,
प्रेत औ छाया से रति !’

× × ×

‘शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का !
मानव को हम कुत्थित विष बना दें शव का !’

उसका ध्यान भमशीवी मानव की ओर भी गया। वास्तव में कवि का दृष्टिकोण ‘युगान्त’ में दार्शनिक ही अधिक रहा है, यद्यपि ‘युगान्त’ का कवि मथार्थ से अनभिज्ञ नहीं है। वह अनुभव करता है :—

'मन्त्री सिन्धी सी' विना घात मानव हति,
दण्ड दण्ड है फिर मानसी गन्तुनि।'

हिन्दु यथार्थ में निष्कृति मानने के लिए उसके पास ठग मन्त्र
गन्त मार्ग नहीं था। यदि कहना है—'युगान्त के मर में मेरे मान
निष्कर्षों के पुंभले पर विरुद्ध हूँ हूँ है।'

'परिचय' के दार्शनिक अनुशीलन के बाद 'युगान्त' 'ज्योत्स्ना'
'पाँच बहानी' में यदि गार्हस्थिक अस्थिति का कोई लोह-मिष्ट मन्त्रान्तः
देखा जाय। यह अन्तिम की कृतियों का मन्त्रान्त की प्रकृतियों में सन्तु
स्थापित कर रहा था। यदि अपेक्षाकृत दार्शनिक से मनोवैज्ञानिक हो
जा, हिन्दु यह स्वप्न दृष्ट हो बना रहा, ऐतिहासिक मनीषक नहीं बन
या। समस्या का यथार्थ रूप ओभल था। अतएव, 'परिचय' के
सामाजिक धरातल पर आकर भी यदि कोई शांति नहीं मिली, यह 'युगान्त'
शांत होता है :—

"मैं सृष्टि एक रच रहा नवल
भाषी मानव के हित, भीतर,
सौन्दर्य, स्नेह, उत्साह मुझे
मिल सका नहीं जग में बाहर।"

सारांश में, पंत जी की श्रृंगारिणी रचनाओं में 'युगान्त' का क
प्रारम्भिक स्थान है जो छायावादी युग में 'वीणा' का था। 'वीणा'
में अस्पष्ट सौन्दर्य बोध था, 'युगान्त' में अस्पष्ट युग बोध। एक में छायावा
का शैशव था, दूसरे में प्रगतिवाद का बाल्यकाल। 'वीणा' का विकास
'पल्लव' और 'युगान्त' में हुआ तथा 'युगान्त' का विकास 'युगान्ती' और
'प्राप्या' में जाकर पूर्ण हुआ है।

पंथ की 'ग्राम्या' में सामूहिक चेतना का विकास

'युगवाणी' के पश्चात् 'ग्राम्या' का प्रकाशन हुआ जिसमें सन् १९४० के मध्य तक की ५३ कविताओं का संग्रह है। इसमें ग्राम्य-जीवन सम्बन्धी रचनाएँ संग्रहीत हैं। 'ग्राम्या' कवि के प्रयोगों से भरा पढ़ा है। यहाँ तक आते-आते कवि अपने सिद्धान्त स्थिर कर चुका है। स्वभावतः 'ग्राम्या' की स्नायुओं में कवित्व का गाढ़ा रस प्रवाहमान है। उसके अंग भरे हुए और जीवन पीन हैं—

'है मांस-पेशियों में उसके हृद् कोमलता
संयोग अवयवों में, अश्लय उसके उरोज।
कृत्रिम रति की है नहीं हृदय में आकुलता,
उद्दीप्त न करता उसे भाव कल्पित मनोज।'

यह मानो 'ग्राम्या' की महत्त्वमयी ध्याख्या है। प्रकृति सौन्दर्य का गायक कवि मानों श्रवणार्थ की भूमि पर उतर कर ग्रामीण जीवन के चित्रों को अंकित करने की ओर प्रवृत्त हुआ है। भारतीय ग्रामीण जन जीवन के साथ गाढ़ात्म्य स्थापित कर ये कविताएँ नहीं लिखी गई हैं, इसका उत्तर पंथ जी के शब्दों में है—“ग्रामों की वर्तमान दशा में बैठा करना प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म देना होता।” खैर, कुछ भी हो, उन्होंने अपने महल के बातायन से भारतीय ग्रामीण जीवन का चित्र आँका है। कला के विचार से साप्ताहिक 'कर्मवीर' के विचार देखिये :—“ग्राम्या पके हुए धान से लहलहे खेत के समान है। उसमें ग्रामीण जीवन की आर्द्रता है। 'एस्पीट'

कवि ने कई सुन्दर चित्र-राग आलेखित किये हैं। भाषा और भी सल, ओबस्यो और सजीव हो उठी है। कई जगह ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग है जो 'लोकल कलर' उत्पन्न करता है। 'घोड़ियों का नाच', 'बनारों का नाच', 'कहारों का नाच', इफेक्ट की दृष्टि से अत्यन्त ललित चीजें हैं। 'भारत माता ग्राम बाहिनी', 'अहिंसा', 'चरखा गीत' सुन्दर संगीत (कोरस) हैं। 'ग्राम्या' की पृष्ठ भूमि 'युगवाणी' है। कवि ने ग्राम जनता को रक्त मांस के जीवों के रूप में नहीं देखा है, एक मरखोन्मुनी संस्कृति के अवयव स्वरूप देखा है और ग्रामों को सामन्त युग के सरदार के रूप में। देलिये :—

‘यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरिचित
यह भारत का ग्राम, सभ्यता, संस्कृति से निर्वाचित।

×

×

×

मानव दुर्गति की गाथा से श्रोत प्रोत, मर्मान्तक,
सदियों के अत्याचारों की सूची यह रोमाञ्चक।

बिग प्रकार हो० एन० लारेन्स ने निम्न कोटि की मानवता का अस्तिव चित्र खींचा है उगी प्रहार पंत ने भी 'ग्राम्या' में ग्राम्य जनता के रूप की भाँकी कराई है। 'ग्राम्या' के पूर्व पंत में जो आकार प्रियता थी, यह अब चित्र रूप में उतर आयी है। 'उत्तरी सर्वदारा मशीन के सम्पर्क में सारे दुर्ग जनता की बीमारी उनके राजनीतिक पूर्ण संस्कार हैं, जिनका लारेन्स ने विवरण दिया है। अपने देश के जन-गमूद की बीमारी उफो करी गहरी, व्याप्यात्मिकता के नाम में रुद्धि-रीतियों एम्प अपरिवासी के रूप में संशय से हुए उनके सामूहिक संस्कार हैं। लारेन्स के पात्र अपनी परिस्थितियों के लिये गवेदन और सक्रिय हैं। 'ग्राम्या' के दहिनातयण अपनी परिस्थितियों ही की तरह बड़ और घेन—

‘ब-इड, बड़भूल, हठी, इन बोध करंड,
भुड, मन्य की मूर्ति, रुद्धियों का पिर रधक।’

हिर लारेन्स जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में प्राणि शास्त्रीय मनोविज्ञान से प्रभावित हुआ है। परन्तु पंत का कवि ऐतिहासिक विचारधारा से, जिसका कारण स्पष्ट ही है 'कि वह पराधीन देश का कवि था। लारेन्स जहाँ इन्द्र-पीढ़न (सेन्सिप्रेशन) से मुक्ति चाहता है, पंत जी वहाँ राजनीतिक आर्थिक शोषण से। पंत का कवि ऐतिहासिक विचारधारा से अधिक इसलिये भी प्रभावित हुआ है कि उसमें कल्पना के स्रोत को विराद और वास्तविक पथ मिलता है। छायावाद के दिशाहीन शून्य-सूक्ष्म आकार में अति काल्पनिक उड़ान भरने वाली अथवा रहस्यवाद के निर्जन अदृश्य शिखर पर कालहीन विराम करने वाली कल्पना को एक हरी भरी ठोस जनपूर्ण धरती मिल जाती है।

‘ताक रहे गगन ! मृत्यु भीलिक गहन गगन !

निःस्पन्द शून्य, निर्जन, निःस्वन !

देखो भू को, स्वर्गिक भू को !

मानव पुण्य प्रसू को !’

इसी लक्ष्य परिवर्तन की ओर इक्षित करता है। “कितनी चिड़िया उड़े आकाश, दाना है धरती के पास” वाली कहावन के अनुसार ऐतिहासिक भूमि पर उतरने से कल्पना के लिये जीवन के सत्य का दाना सुलभ और साकार हो जाता है; और कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय, कला कौशल, समाज शास्त्र, साहित्य, नीति, धर्म, दर्शन के रूप में खण्ड-खण्ड विभक्त मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना का शान अधिक यथार्थ हो जाता है।” — (आधुनिक कवि) कवि ने जीवन के परिवर्तन को स्वीकार किया है। परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य अंग भी है। युग भी एकरसता को पसन्द नहीं करता, वह भिन्न-भिन्न रसों का रसास्वादन करना चाहता है। साहित्य के साथ भी यही बात लागू होती है। वास्तव में वही कविता जीवित रह सकती है जो मानवीय मनोवृत्तियों का समयानुकूल रूप खींच दे। कवि पंत के काव्य मय जीवन का विकास क्रमशः हुआ, वह सर्व प्रथम सुकुमार अनुभूति का उपासक रह कर भाव प्रवण बन गया। इस प्रकार उन्होंने सौन्दर्य चिन्तन, दार्शनिक

करने का प्रयास किया है, और चित्रण में आप काफी सफल भी रहे हैं। किन्तु एक बात अवश्य है, कि उनका लक्ष्य सामाजिक रीतियों ही अधिक है, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ नहीं, अतः ये सुधारवादी प्रवृत्ति तक ही सीमित रहे हैं। जहाँ कहीं इनका संकेत है भी, वह इतना शिथिल और गौण है कि उससे (सामाजिकता) की ही प्रतीति होती है।

कवि ने अपनी रचनाओं में हिंसा और अमंगल को स्थान नहीं देना चाहा है। हमें तो सबल उद्गार चाहिये, क्रोध, रोदन और चीत्कार नहीं। इनका तो अर्थ होगा, कवि के अपने शब्दों में 'केवल प्रतिक्रियात्मक साहित्य को जन्म देना।' हमें तो भावी का क्रियात्मक रूप पकड़ना है। मानव प्रेजेडी के गहन गहरी में केवल इस कारण भाँकना है कि उनमें 'जीवन के संस्कार', 'भावी-संस्कृत-उपादान' और 'मनुष्यत्व के मूल तत्व' मिल सकें; कि जिनसे मानवता का निर्माण हो सके। 'मूल तत्वों के खोजने वाले इस निःसंग कवि की दृष्टि ग्रामीणों की आँखों में दूर तक डूबी है; घोर दारिद्र्य की नगी वृद्ध छाया वह छू सका है; ग्रामीण लड़कों की 'पशुओं से भीत मूक चितवन' भी उसने आँकी और अंकित की है; अगणित ग्रामीणों के 'चेतना विहीन' 'विश्वास मूढ़' निवासी, कठपुतले 'चिर रुढ़ रीतियों के गोपन सूत्रों में बँध' नर्तन करते उसने देखे हैं; संध्या के बाद—'गाँवों के कुलियों और दुकानदारों के जीवन में रोब जो हृदयहीन एक प्रेजेडी गहरी होती जाती है, उसकी मौन मर्मांतक कथा उसने प्रस्तुत की है। पर इन सब को घेरे हुए जो संध्या की सी एक ठहरी शान्ति, प्रकृति का मुक्त, स्वस्थ अनुराग, गंगा का निरचल स्वर्गिक मर्मर है; जो खेत, वन, कूप, तड़ाग, पथ, पर्व, यात्रा, नहान, नाच रंग, रात आदि का सुला हुआ जीवन है,—वह जहाँ एक ओर पूर्वोक्त दृश्यों की भीषणता को अपनी वृद्ध-भूमि पर रेखांकित करता है, वहाँ उनमें छिपे आरक्त प्राण-जीवों को खोल कर दिखाता रो है। एक विचित्र मुद्रा, ध्वंग, बढ़ती और खाय ही खाय एक दबी हुई बरफ़ा और ध्वसा उसमें मिली हुई है। बनि देश व्यापी दुर्न्याय के छिपे कारणों को उलट रहा है। पर उसकी उँगलियों में जरा

कामन नहीं, बल्कि एक सिद्ध कुशलता सी लिये हुए उनमें एक गुदगुदी है जो कही सरल है, कहीं सहज ही क्रूर, और कहीं स्वभावतः कभी पूर्ण; पर एक स्वस्थ, निरुद्धल उत्साह उनमें प्रतिबिम्ब दिया हुआ 'ग्राम्या' में प्रकृति एक 'पल पल परिवर्तित' सौन्दर्य चित्र न खद कर जीवन की पृष्ठभूमि से कुछ अधिक उभर, उसके दैनिक जीवन का एक बल्कि उसके जीवन क्रम में एक मूक शक्ति रूप, भावनाओं में एक शोध सी, उसकी अनजान वैभवं, उसकी भी बन कर आती है। यह 'सुगवाणी' में मली प्रकार से आरम्भ हो गया था। गाँव की प्रकृति पार्थक्य शक्ति है। वह पलदा है और मानो बर्म से मुक्त है। मोह-मुक्त एक रम नहीं; पर चिन्तन रहित है। यह गाँव का परिचित अपरिचित है। ग्रामनिवासियों के आंतरिक दुःखों की एक क्षीण छाया कभी कभी पर पड़ जाती है। पर यह शीघ्र ही कहीं लो जानो है।

अन्त में हम उनकी दो विरोध बातों का वर्णन करेंगे—'ग्राम्या' में प और नारी चित्रण। पहले हम ध्वंग या 'शेरावर' को लेंगे।

'मनुष्य में स्नायव्य-संरक्षण का एक सामाजिक नियम है। अनुपस्थिति पर विजय पाकर जब हम औरों को भी वैसी ही परिस्थिति से मुक्त करना चाहते हैं, पर सामाजिक कारणों से वैसा करना अपनी छ और स्नायव्य के लिये असम्भव या हानिकर प्रतीत होगा है, तो एक अनपेक्षित प्रेरणा हमारी सदानुभूति को ही ध्वंग और उपद्रव का रूप दे देती है। यह एक और तो अनजाने और वगेरु में उन लोगों का उद्धार हो; हमारे ध्वंग का विकास करते हैं, और दूसरी ओर हमारे बनाव की तरह विभिन्न पूर्वदृष्टि बनी रहे। यही स्वाभाविक प्रेरणा, ध्वंग और उपद्रव का नैतिक आधार है।'

उपद्रव करने वाले में यदि लक्ष्यता न होगी तो उपद्रव ध्वंग नहीं बनता। उसमें यदि उपद्रव्य की परिस्थिति की भी पूर्ण अनुभूति है, तो वह ध्वंग विना और बना होगा। इसके विपरीत, लक्ष्यता प्रती ही बरती पूर्ण अनुभूति से भुव होगी, तथा उस लक्ष्यता

अनुभूतियों जितनी ही साफ अन्वेष्टित होंगी—व्यंग उतना ही स्पष्ट-साधक, साथ साथ उतना ही मार्मिक होगा। पंत जी के व्यंग की तरलता और गहराई और उसका आस्वादन भी—अभी बहुत कुछ भविष्य की चीज है। फिर भी 'ग्राम्या' ने उस भविष्य की ओर एक बहुमुखी संकेत किया है और बहुत ही स्पष्टता किया है। सीधा खुला हुआ नारकीय व्यंग—जिसमें वर्ग-जनित विषमताओं और उपेक्षाओं पर भी छुंटे हैं। हमें 'चमार चौदस के ढंग' में मिलता है—

‘मजलिस का मसखरा करिगा
जमींदार पर फवती कसता,
भाम्हन ठाकुर पर है हँसता,
बातों में बक्रोक्ति, काकु, श्री,
श्लेष भोल जाता वह सत्ता,
कल काँटा को कह कलकत्ता।’

गांधी में गहनो द्वारा शरीर लादने की पृथा पर कवि ने ‘नदान’ शीर्षक कविता के अलंकार वर्णन में व्यंग किया है। देश के वर्तमान में छिपे दबे सांस्कृतिक बीजों के प्रति कवि भद्रानत है। व्यंग में निहित आलोचनात्मक गाम्भीर सनोदा के संतुलन द्वारा पंत जी ने शहरों के नारी जीवन में दिम्बावटी और साग्हीन रंगीनी और मिलास प्रियता पर कटाक्ष किया है। वह अत्यन्त सरस, सांकेतिक ‘रहीट पी के प्रति’ में हमें देखने को प्राप्त होता है। इसमें केवल व्यंग ही नहीं है, प्रत्युत उसके पीछे की पीड़ा भी मर्मान्तक है :—

“कुल बहुओं सी अयि सलज सुनुमार ।

शयन बच्च, दर्शनप्रद की शृङ्गार

उपवन के यलों से पोषित,

पुष्पयान में शोभित रचित;

कुम्हला जाती हो तुम निज रोमा ही के मार।”

ग्राम्या :—

“क्या न बिह्याओंगी बन पथ पर

स्नेह सुरभिमय

कम्पन नहीं, बल्कि एक सि
 गुदगुदी है जो कही सरल है, का
 पूर्ण; पर एक स्वस्थ, निश्छा
 'ग्राम्या' में प्रकृति एक 'पल पर
 जीवन की पृष्ठभूमि से कुछ अ
 बल्कि उसके जीवन क्रम :
 मोघ भी, उसकी अनजान है
 'युगनाथी' में भली प्रका
 सार्थक शक्ति है। वह फलद
 एक दम नहीं; पर निन्तन
 है। ग्रामनिवासियों के अ
 पर पड़ जाती है। पर वह

अन्त में हम उनकी
 और नारी निश्चय। पर

'मनुष्य' में हम
 परिस्थितियों पर विजय
 से मुक्त करना चाहते
 और स्वास्थ्य के लिये
 प्रेरणा हमारी मदा
 ताकि एक और तं
 हमारे व्यग का यि
 स्थिति पूर्ववत् बनी
 नैतिक आधार है।

उपहास करने
 हो जायगा। उ'
 होगी, दो बह।
 शिन्नी ही गद्दी

प्रति', 'स्त्री मजदूरी के प्रति', 'नारी', 'द्वन्द्व' मण्डप और उद्बोधन विभिन्न रूप में ये सभी इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। 'उद्बोधन' की पंक्तियाँ देखिए :—

“सौलो बामना के बहन

नारी नर !

बाणी के बहु रूप, बहु बेर, बहु विभूषण

सौलो रात्र, सौलो मध

एक बाणी,—एक प्राण, एक स्वर !

बाणी केवन भारी को बाहन,

सौलो भेद भारना के मनो बगन

नारी नर !

नय केवन मनुज आब करें घरणि पर निवास,

मुक्त गगन में समूह शोभन लो लागण ।

प्राणी प्राणी में रहे ध्वनित प्रेम का गन्धन,

जन जन से रे बदे, मन से मन में जीवन;

मानव हो मानव—हो मानव में मानव

अप्र धरत से प्रसन्न, स्थिति हो सरं जन;

सुन्दर हो बेरा, रात्र के निवास हो सुन्दर,

सौलो परंपरा के पुरुष पगन,

नारी नर !”

- १ इस प्रकार 'ग्राम्या' के बहि पन ने ग्राम्य जीवन के पदार्थ चिन्ता के आधार पर सामाजिक कुरीतियों, उन पर ध्वंश आदि का निन्दन करने हुए सांस्कृतिक भेदना तथा शिक्षा की ओर इन्द्रित किया है। बहि का दिशसा है कि जब तक सम्पूर्ण मानव समाज—स्त्री और पुरुष—बहिबद्ध होकर एक साथ कार्य न करने का प्रयास करें, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। 'ग्राम्या' में बहि की ने सामाजिक प्रयोग किये हैं तथा सामाजिक शिक्षा के लिए हमारा मार्ग दर्शन भी किया है।

पंचक पंगदियों के दल !
 गिरा हरि में जनमनसा
 आश्रय में दृढ़ होगी न शून्य नय !
 बंदर मानव पर नय !”

‘ब्राम्हा’ की नारी ‘युगसाग्री’ में भी अरिक्त रस और व्यापक रूप में आती है। कवि ने सद्गरी नारियों के विषय में सामाजिकता के ‘भ्रंश’ अधिक दिये हैं। कवि की ब्राम्हा नारियाँ तो आदर्श आदर्श के निष्ठ पहुँच जाती हैं। ‘ब्राम्हा भी’ में तुलना का उभय हुआ व्यक्तित्व मुलाने पर भी नहीं भूता जा सकता :—

‘हौका करती दिन भर बन्दर,
 अब मालिन की लड़की तुलसा !’

अतः, मुख्य प्रयोजन कवि का यह रहा है कि ब्राम्हा-नारी के मुक्त, स्वयं, कृत्रिमता-रहित, कार्य विरत, अपेक्षित जीवन के सामने भूठी, निष्प्राण, विलास-प्रिय नागरिकाओं को रखे, जिनका जीवन की ‘झग से चिर अज्ञात’ अपने ही सौन्दर्य-वर्द्धन में लीन है। ‘आधुनिका’ का एक विषय देलिये :—

“लहरी सी तुम चरल लालसा स्वास वायु से नर्तित,
 तितली सी तुम फूल फूल पर मँडराती मधु क्षण हित !
 माजारी तुम, नहीं प्रेम को करती आत्म-समर्पण,
 तुम्हें मुहाता रंग-प्रणय, घन-वद मद, आत्म प्रदर्शन !
 तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, बिहगी माजारी
 आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं किंतु तुम नारी !”

नारी के प्रति, जैसे कवि की सदैव से ही सुन्दर भावना रही है ! कवि जिस महान स्वतंत्रता के मुक्त वातावरण में नर-नारी के नये, सार्थक जीवन की कल्पना करता है, वहाँ कुछ, संकुचित वासनाओं और भावनाओं के लिए स्थान नहीं। नारी की वास्तविक महिमा दिखाकर कवि ने जीवन की विषमताओं का कुछ उपचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। ‘सीढ़ी पी के

प्रति', 'स्त्री मजदूरीनी के प्रति', 'नारी', 'इन्द्र' मलय और उद्बोधन विभिन्न रूप में ये सभी इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। 'उद्बोधन' की पंक्तियाँ देखिए :—

“खोलो याचना के वसन

नारी नर !

वाणी के बहु रूप, बहु वेष, बहु विभूषण

खोलो सब, खोलो सब

एक वाणी,—एक प्राण, एक स्वर !

वाणी केवल भावों की चाहन,

खोलो भेद भावना के मनो वसन

नारी नर !

नव चेतन मनुज आज करें धरणि पर विचरण,

मुक्त गगन में समूह शोभन ज्यों तारागण ।

प्राणी प्राणों में रहे धनित प्रेम का स्पन्दन,

जन जन से रे बहे, मन से मन में जीवन;

मानव हो मानव—हो मानव में मानवपन

अन्न वस्त्र से प्रसन्न, शिक्षित हों सर्व जन;

सुन्दर हो वेश, सब के निवास हों सुन्दर,

खोलो परंपरा के कुरूप वसन,

नारी नर !”

इस प्रकार 'ग्राम्या' के कवि पंत ने ग्राम्य जीवन के यथार्थ चित्रों के आधार पर सामाजिक कुरीतियों, उन पर व्यंग्य आदि का दिग्दर्शन कराते हुए सामूहिक चेतना तथा विकास की ओर इक्षित किया है। कवि का विश्वास है कि जब तक सम्पूर्ण मानव समाज—स्त्री और पुरुष—कटिबद्ध होकर एक साथ कार्य न करने का प्रयास करें, तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। 'ग्राम्या' में पंत जी ने सामाजिक प्रयोग किये हैं तथा सामाजिक विकास के लिए हमारा मार्ग दर्शन भी किया है।

है, जो अन्तश्चेतना के विकास के आधार पार्थिव मानवता के पूर्ण विकास के लिये उत्तुक है। अतः उसमें भूत सृष्टि के प्रति विरक्ति नहीं, अनुरक्ति है—एक सात्विक सुधारवादी अनुरक्ति। कवि ने स्वर्ण शब्द का प्रयोग चेतना के प्रतीक के रूप में किया है। 'स्वर्ण धूलि' की अधिकांश कविताओं का आधार सामाजिक है और 'स्वर्ण किरण' में चेतना प्रधान कविताएँ हैं। 'स्वर्ण किरण' की 'सगोदय' शीर्षक रचना में कवि ने अपने आध्यात्मिक मानववाद के दर्शन को प्रस्तुत किया है :—

“भू रचना का भूतिवाद युग
हुआ विश्व इतिहास में उदित
सहिष्णुता सद्भाव शान्ति के
हो गत संस्कृत धर्म समन्वित !
पृथा पूर्व पश्चिम का दिग्भ्रम
मानवता को करे न खण्डित
बहिर्नयन विहान हो महत्
अन्तर्दृष्टि शान से योगित
एक निस्तिल धरणी का जीवन
एक मनुजता का संघर्षण
विपुल शान संग्रह भव पथ का
विश्व स्नेम का करे उन्नयन ।”

भविष्य कल्पना बुद्धिगत भी हो सकती है और माधगत भी। 'स्वर्ण किरण' में कवि ने चेतना प्रधान रहस्यवाद के दर्शन कराये हैं। रहस्यवादी होने के मूल में अनेक बातें होती हैं। कोई धार्मिक आस्था से रहस्यवादी बनता है, कोई जीवन के दुःख से धक्का कर। परन्तु कलाकार के लिये सबसे स्वाभाविक श्रेण ससार के रहस्य को समझने के लिये उसे जिज्ञासापूर्ण बनना है। 'स्वर्ण किरण' में कवि का कहना है कि व्यक्ति लाल प्रयत्न करने पर भी अपनी चेतना की पुकार को नहीं दवा सकता। जिस प्रकार समुद्र को तट किना ही बाँधने का प्रयत्न करे, परन्तु जब पूर्णिमा का चन्द्र उगता है तो

जगर के का में गमद उमड़ ही पड़ता है। इसी प्रकार निही मत
विना ही मरिने का प्रयत्न करे, पर उमके प्राण कमी-कमी उस महा
के लिये आहुत होंगे ही—

इस जगती के उर में है
उम राशि मुख का अमीन गम्भीर,
रोक नहीं पाते भू के गड
जीवन बाणिधि का उद्देलन ! —‘स्वर्ग’ कि

पंत जी भारतीय दर्शन की दुहाई देने नहीं सकते हैं। जीवन के
विक सौन्दर्य के लिये आवश्यक है कि वहाँ अन्धकार का वास न हो। अ
चिरन्तन है, निर्भय है, अतः उसको सकल एवं सुखी करने के लिये
उसकी पुकार के अनुसार कार्य करने के लिये आवश्यक है कि मानव
को नाश करदे और प्रकाश युक्त बने। जैसे :—

“मृत्युर्हान रे यह पुकार मानव आत्मा की निश्चय,
सत्य ज्योति अमरत्व और यह बड़े अनागत निर्भय !
वैदिक ऋषि के अमृत निरय वचनों की जग में हो जय,
ये उपनिषद्, समीप बैठ रे, ग्रहण करें हम आशय !
अथ तमः प्रविशन्ति वेदविद्यानुसते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः
विद्यां चाविद्यां च यस्त ह्येदो मयं सह ।
अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ॥”

पंत जी का दृष्टिकोण जीवन में समन्वयवादी रहा है। अतः न उस
दर्शन भौतिकवाद की ही दुहाई देता है और न पूर्ण अध्यात्मवाद
उनका मत तो दोनों के समन्वय में ही है। यथा :—

‘जन मन के विनाश पर निर्भर सामाजिक जीवन निश्चित,
संस्कृति का भू स्वर्ग अमर आत्मिक विकास पर अवलम्बित।’

सम्पूर्ण ऋषि के अणु अणु में कवि को अपनी ही छाया दिखाई दे
दिखाई देती है। कवि की आत्मा आनन्दानुभूति से निगमन है तथा उसे

अपनी आत्मा का विकास दिखाई पड़ता है। उसकी आत्मा का आनन्द जैसे आकाश तक फैल गया है जिससे चहुँ ओर चेतनता का साम्राज्य छा गया है। कवि कहता है :—

यह नीला आकाश न केवल,
केवल अनिल न चंचल,
इनमें चिर आनन्द भरा
मेरी आत्मा का उज्ज्वल !
हलकी गहरी छाया के जो
धिरते ये रंग - बादल,
मेरी आकांक्षा की विद्युत्
बहती इनमें प्रतिपल !

पंत जी का दार्शनिक दृष्टिकोण परिवर्तन का कायल है। शरीर में, आत्मा, जगत में, सर्वत्र परिवर्तन ही परिवर्तन है। इसी परिवर्तन (जो विकास पूर्ण है) के आधार पर वे सौन्दर्य की सृष्टि करना चाहते हैं। कवि चाहता है कि मानव पुरानी माननाओं और अनुभूतिषों को त्यागकर नवीन धारणाओं अपनाये तथा विश्वास को लेकर जीवन में तथा जगत में सौन्दर्य की सृष्टि करे। जैसे :—

सृजन करो नूतन मन !
खोल सके जो ग्रन्थि हृदय की,
उठा सके संशय गुण्डन,
ओंक सके जो सूक्ष्म नपन से
जीवन का सौन्दर्य गहन !

जैसा कि कहा जा चुका है कि इस युग के कवि पर अरविंद का विशेष प्रभाव है। अरविंद को कवि दिव्य जीवन के दूत के रूप में देखता है। उनका विश्वास है कि अरविंद का दर्शन मन और प्राणों को नव चेतना प्रदान करता है तथा विश्व की कुण्डलाओं को भिटाने का एक मात्र साधन है। अरविंद समुदाय पर स्वर्ग उतारने के हेतु अवतरित हुए हैं :—

‘दूत दिव्य जीवन के, दिव्य तुम्हारा दर्शन,
अति मानव का गौरव प्राण मन करता चेतन !
मानव उर प्रच्छन्न तुम्हारा नय पद्मासन,
तन मन प्राण हृदय से तुमहो, देव, समर्पण !’

कवि के प्राणों की पीड़ा व्यक्तिगत न होकर सबके लिए है। वह रो रहा है कि संगार अपार दारिद्र्य से पीड़ित है, चहुँ ओर अविद्या का तन् फैला है। प्राणी रोगग्रस्त है, जीवन विरम और आत्मा मृत हो गई है। सम्पूर्ण घरा आपसी राग द्वेष से जल रही है; राष्ट्रों के बड़ स्वायों ने उसे खंडित कर दिया है। बड़े बड़े राष्ट्र आज विप उगल रहे हैं और विश्व शांति तथा मानवता आज भँवर जाल में है। आज मनुष्यत्व घोर भौतिकता के बैन से पराजित होकर सिसक रहा है। इतना सब कुछ होने पर भी कवि निराश नहीं होता है। जिस प्रकार कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा को सँभलते आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार वह समाज तथा विश्व की पीड़ा को देव हिम्मत नहीं छोड़ता है। वह तो इसमें परिवर्तन लाना ही चाहता है। उसी एक अपनी कल्पना है :—

“बदलेंगे हम फिर विरएण वसुधा का आनन
विद्युत गति से लाँगे जग में परिवर्तन !
क्यों न मंजरित युवकों का हो विश्व संगठन,
नव जीवन आदर्शवादिता अरे न नूतन !
क्या करते ये धन कुबेर, पंडित वैशानिक,
दिशा भ्रान्ति क्यों हो जाते राष्ट्रों के नाविक !
शांत नहीं क्या लोक नियत है आज भू पथिक;
वर्ग राष्ट्र से लोक घरा का भ्रम है अधिक !
दिवस ज्योति या सारस्व यह गोचर निश्चित,
मनुष्यत्व है रीति नीति धर्मों से विसृत !
संस्कृति रे परिदास, छुपा से यदि जन कपलित,
कला कल्पना, जो मुदुम्ब-तन नय, यह रहित !”

और इस प्रकार वे नव मानवता का निर्वाण करना चाहते हैं। उनका संपर्क किसी एक जाति अथवा एक राष्ट्र के लिए नहीं है अपितु सम्पूर्ण मनुजता के हित में है। उनका दार्शनिक चिन्तन विश्व क्षेम के पक्ष में है:—

“सर्वोपरि मानव सांस्कृति बन
मानवता के प्रति हो प्रेरित,
द्रव्य मान पद यश कुटुम्ब कुल
वर्ग राष्ट्र में रहे न सीमित।
एक निखिल धरणी का जीवन,
एक मनुजता का संपर्क
विपुल ज्ञान संग्रह भव पथ का
विश्व क्षेम का करे उन्नयन !”

‘पंडित जवाहरलाल नेहरू जी’ तथा ‘गांधी जी’ के प्रति भद्रा भाव से कही गई कविताओं में भी कवि भारत संस्कृति तथा विश्व मनुजता के सम्बन्ध की बात कहता है। दोनों को कवि क्रमशः राष्ट्र नायक तथा विश्व नायक के रूप में देखता है।

नारी के प्रति कही गई कविताओं में भी दार्शनिक चिन्तन भरा पड़ा है। नारी के प्रणय को लेकर कवि ‘स्वर्ण किरण’ में कहता है :—

“क्या है प्रणय ? एक दिन बोली, उसका पास कहीं है !
इस समाज में ! देह मोह का, देह द्रोह का प्राप्त जहाँ है !
तुम हो स्वप्न लोक के पासी, तुमको केवल प्रेम चाहिये !
प्रेम तुम्हें देती, मैं अबला, मुझसे घर की क्षेम चाहिये।
हृदय तुम्हें देती हूँ प्रियतम ! देह नहीं दे सकती,
जिसे देह दूँगी अब निश्चित, स्नेह नहीं दे सक्ती ।”

पंत जी कहते हैं कि नारी का तन बाहने वाला व्यक्ति उससे स्नेह नहीं पा सकता, विष्णु-शास्त्री ही ये यह भी कहते हैं कि स्नेह पाने वाला व्यक्ति उसका तन नहीं पा सकता। अर्थात् नारी एक को तन देगी और दूसरे को

स्नेह । गुर्था हम प्रकार मुलभ जाती है कि स्नेह का महत्व इतना कवि है कि देह का महत्व नहीं रह जाता । आगे चलकर एक और कविता 'नारी-पथ' में पंत जी विचार करते हैं कि नारी के बिना यह समाज तथा प्राणि-जगत् सुन्दर नहीं हो सकता । नारी और पुरुष दोनों का साथ-साथ बढ़ना जीवन को सरल बनाने के लिये उपयोगी एवम् आवश्यक है । नारी की दशा इस समाज में शोचनीय है । पंत जी तो सम्पूर्ण समाज में क्रान्ति लाना चाहते हैं—क्या नारी में और क्या पुरुष में ।

'स्वर्ण किरण' की सबसे सुन्दर रचनाएँ 'स्वर्णोदय' और 'अशोक वन' हैं । 'स्वर्णोदय', उप शीर्षक जीवन-सौन्दर्य, कविता में पंत जी ने मानव जीवन की चार अवस्थाओं शैशव, कैशोर्य, यौवन और वृद्धत्व का काव्यमय चित्रण किया है और इस वर्णन के परचात् नव-संस्कृति के जागरण का । जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है यह जीवन सौन्दर्य का दर्शन है । शैशव कितना चपल और बेपरवाह है ! कैशोर्य में कुतूहल और कुछ 'समझदारी' उसे और भी मधुर बना देती है ; यौवन में मनुष्य निर्माण की महत्वाकांक्षा और कण-कण को सौन्दर्य और माधुर्य से आप्लावित कर देने की चाह तथा आदर्शों के प्रति दृढ़ता सृजन-प्राण आकाश में स्फूर्ति हो उठती है, और वृद्धत्व इस आकाशन को संश्लेषण-विरलेण द्वारा फलीभूत करता है । 'स्वर्णोदय' में श्रुत वर्णन के भी कुछ अच्छे वर्णन हैं यद्यपि श्रुत वर्णन गौरव रूप से मनुष्य की 'अवस्थाओं' को अधिक उभाड़ने के लिये ही किया गया है । 'स्वर्ण किरण' की दूसरी बड़ी कविता 'अशोक वन' है जो छोटे छोटे गीतों में विभक्त है । यह एक रूक है जिसमें सीता पार्थिव गरिमा की और राम देश्वर के प्रतिनिधि हैं । यह सीता के रावण की पाटिका में कैद होने का प्रकरण है । सीता, जो कि पृथ्वी की चेकना है, राम से परिणित है । राम ने नव जीवन प्रवर्तन के लिये उगका पाणि ग्रहण किया है । भौतिकता के वैभव में जड़ निरव इस नव चेला के जागरण को और भगवान के अमरता का अभिधार ही गमभला है और सीता का वर्णन कर लेता है । राम अपने पापों और पार्थिव हाथों से इस पवित्रता का निरास करके सीता को मुक्ति देते हैं । संक्षेप में यही इस कविता का उदाधार है । इन

रूपक गीतों में कुछेक तो शब्द चयन की दृष्टि से भी (भावों के साथ-साथ) अत्यन्त उत्कृष्ट हैं। सीता जी का पावन सौन्दर्य का एक उदाहरण देखिये—

“देवि, सजाइँ फूलों से तन !

लंका का यह शाश्वत् मधुवन, देवि, तुम्हारी छवि का दर्पण,
नन चितवन, मृदु चरण, सहजस्मिति, बन जाते शतमुकुल तृण सुमन ।
गंधर्व जन पुलकित मलय-पवन, उठ उठ लहरें कर्त्ती दर्शन,
तुम भूमिजे घरा की शोभा, क्या आश्चर्य प्रणत जो रावण !”

रावण पुष्पों से सीता को सजाने आया है, उसके सम्मुख आकर वह ही किनना पवित्र और अपापविद्ध हो उठता है ! ‘नत चितवन’ इत्यादि भी कहीं राजसिक्ता नहीं, एक दम पवित्रता है—जितनी गंगा में होती है। रावण की प्रणति में भी कहीं वासना का नाम नहीं।

धीरे-धीरे क्या बदती है और राम लंका विजय करते हैं और सीता उन्मुक्त होनी है ; लंका में एक दर्प की लहर दौड़ पड़ती है। यह सम्पूर्ण रूपक भारी की दृष्टि से ही नहीं वरन् काव्य की दृष्टि से भी अत्युत्तम है। इस क्या के सहारे कवि ने अपने विन्दारों को व्यक्त किया है और दृष्ट से स्पष्टतर कर दिया है कि भौतिकता की स्वर्ण शृंगलाओं में पड़ी चेतना को विधाम कहाँ, वह तो उन्मत्ति के लिये तड़पेगी ही। कवि नैतिक और आध्यात्मिक चेतना को इस ‘भू’ पर पुनः लाने को उत्सुक है। वह इस ‘भू’ पर दृग्ग उतारना चाहता है। राम, गांधी, अरविन्द, अन्नाहरलाल—सभी नव चेतना के अभद्रूत हैं जो सम्पूर्ण पृथ्वी का सन्ताप तथा इसरी पंक्तिता को निरास करके इस पर पुनः जागरण और चेतना का प्रसार करेंगे और पुनः मानवता विकसित एवम् संगठित होगी।

‘स्वर्ण धूलि’ सम्मननः ‘स्वर्ण विरण’ से पहले की रचना है, किन्तु ‘स्वर्ण-विरण’ के नूतन रहस्यवादी पंथ की प्रतिनिधि वृत्ति होने से हमने उसे ही प्राथमिकता देना उपरान्त सम्भवा। ‘स्वर्ण धूलि’ वा आधार जैसा कि कहा जा चुका है सामाजिक है। कवि भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी चाहता है।

‘स्वर्ण धूलि’ के प्रारम्भ में ही कवि कहता है :—

“मुझे अस्त से ले जाओ हे सत्य ओर,
मुझे तमस से उठा, दिवाओ ज्योति छोड़,
मुझे मृत्यु से बचा, बनाओ अमृत मोर !
बार बार अन्तर में हे चिर परिवर्त,
दक्षिण मुख से, रुद्र, करो मेरी रक्षा नित !”

कवि ने भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत रूप में अस्त से सत्य ओर, तमस से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर अपने को चलाने के लिये ‘प्रभु’ से प्रार्थना की है। उनकी व्यक्तिगत चेतना की कामना चले कर निश्चय कामना बन जाती है। मनुष्यत्व को ललकारते पंत जी कहते हैं :—

“छोड़ नहीं सकते रे यदि जन
जाति वर्ग श्री, धर्म के लिये रक्त बहाना,
बर्बरता को संस्कृति का घाना पहनाना,—
तो अश्रद्धा हो छोड़ दें अगर
हम हिन्दू मुस्लिम श्री ईसाई कहलाना !
मानव होकर रहें घरा पर,
जाति वर्ग धर्मों से ऊपर,
व्यापक मनुष्यत्व में बँधकर !”

और आगे इसी कविता में नारी की परवशता पर दृष्टिपात करते लिखते हैं :—

“छोड़ नहीं सकते हैं यदि जन
नारी मोह, पुरुष की दासी उसे बनाना,
देह देन श्री काम बलेन के दरब दिखाना,—
तो अश्रद्धा हो छोड़ दें अगर
हम रामायण में इन्द्र श्री पुरुष में बँध जाना !
छोड़ मुक्त सब रहें पागल,

मारीं हो स्वतन्त्र जैसे नर,
देव द्वार हो मातृ कलेवर !”

पंत जी नहीं चाहते कि हमारा विश्व सम्राज जाति भेदों तथा धर्म भेदों में बँटा रहे, और न हीं वे चाहते हैं कि नारी की परवशता (पुरुष की दासी के रूप में) इसी प्रकार बनी रहे, क्योंकि विश्व संगठन, मानव की प्रगति तथा समस्त राष्ट्रों की प्रगति और उनके विकास के लिये यह अपेक्षित है कि सब मिलकर सहयोग से कार्य करें ; मनुष्य स्वतन्त्र हो, नारी स्वतन्त्र हो, जाति स्वतन्त्र हो तथा धर्म स्वतन्त्र हो, पर साथ ही साथ इनमें एक साथ सदसी भलाई के लिये कार्य करने की क्षमता भी हो। इसी से तो बादल को सम्बोधन करके ‘आह्वान’ शीर्षक कविता में कवि पंत कहते हैं :—

“बरसो दे धन !

आशा का प्लावन बन बरसो,
नव सौन्दर्य प्रेम धन सरसो,
प्राणों में प्रतीति बन हरसो,
अमर चेतना बन नूतन,
बरसो दे धन !”

‘चेतना’ शब्द पंत जी को बहुत प्रिय है। बार-बार वे इसी धान पर जोर देते हैं और विश्व-संस्कृति में पुनः चेतना, प्राणों का संचार होता हुआ देखना चाहते हैं। पंत जी भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के लिये इतने उत्सुक नहीं बितने कि विश्व मानवता की जाग्रति के लिये। सम्भव है वे सोचते हैं कि भारत का भविष्य भी विश्व संस्कृति के निर्माण के साथ बँधा हुआ है। उन्हें विरह मिलन, आदि और अन्त तथा मुक्ति-बन्धन की चिन्ता नहीं। वे तो सम्पूर्ण जीवन को एक धारा के रूप में देखते हैं, जिसमें प्रवाह है, वेग है। चाहे वह मानव का जीवन हो अथवा विश्व जीवन। ‘प्रेम मुक्ति’ शीर्षक में कवि कहता है :—

“एक धार बढ़ता जग जीवन,
एक धार बढ़ता मेरा मन !

आर पार कुछ नहीं कहीं रे
 इस धारा का आदि न उद्गम !
 सत्य नहीं यह स्वप्न नहीं रे
 मुक्ति नहीं यह मुक्ति न बंधन,
 आते जाते विरह मिलन नित
 गाते रोते जन्म मृत्यु क्षण !"

कवि की इच्छा तो इतनी प्रबल एवं बेगवती हो उठी है कि वह कहने लगता है कि ईश्वर को भी मर जाये दो अर्थात् पुरातन को भी समाप्त हो जाने दो । रुढ़िवादी ईश्वर को समाप्त ही होने दो । क्योंकि वह पुनः जी उठेगा और उसके जीने में विकास होगा । कहने का तात्पर्य है कि चेन्नता लाने के लिए तथा निरन्तनता बनाये रखने के लिए आवश्यक है ईश्वर भी जीता मरता रहे क्योंकि उसके प्रत्येक जीवन में नवीन जागरण होगा । पुरानी परम्पराओं को नव-निर्माण के पक्ष में समाप्त होना ही चाहिए । इसी भाव को कवि 'मृत्युञ्जय' कविता में प्रकट करता है :—

"मरने दो ईश्वर को तब मरने दो दे,
 वह जी उठेगा, ईश्वर को मरने दो !
 वह फिर फिर मरता, जी उठता,
 ईश्वर को फिर मुक्त सृजन करने दो !"

अब अन्त में 'स्वर्णमूलि' के मधुसूदन भाग 'मानगी रुक' का शिर्दस्त कर लेना भी अनुपयुक्त नहीं होगा । सर्वप्रथम इसके सम्बन्ध में लेकर ही दी गई पंक्तियों को देखेंगे :—

"यह पुरुष नारी का रुक है । फूल नारियाँ शालीन रंगों के बन्नी में गोबिकाएँ चटकीले मूल में लौहगाँ और ओदनियों में, मिट्टी मिट्टीनी के सरी और गेहूँ लगादी में तथा आपुनिकाएँ त्रिभिध प्राणों के सुरंग सुरंगिणी परिवारों में नाचती हैं । अग्निम हरव में भविष्य के निर्माता कृषक-भक्ति, मध्य-उच्च दलों के सुक गेहूँ और व्याकी व्यादी में एवम् मंरुनि की एरेव

। न गमोदा के लिये 'मानगी रुक' पर पुष्पक अभाव में बढ़िये ।

बाहिकाएँ नवयुवनियों रंगीन रेशमी वस्त्रों में अभिनय करती हैं।" विविध संस्कृतियों का यह अपूर्व समागम दर्शनीय होगा। अब ये आधुनिकाएँ और कुलागनाएँ (जिनमें विशेष अन्तर है) सभी एक साथ नृत्य करेंगीं। फिर दूसरे पुरुष युवतियों नाचेंगे, जिनमें युवकों के प्यारी होगी और युवनियों के रेशमी वस्त्र क्योंकि वे संस्कृति की प्रतीक हैं। मानसी एक रूपक है जिसके द्वारा कवि ने ये विचार गिर करने का प्रयत्न किया है कि नर-नारी के मध्य प्रेम का कैसा सम्बन्ध रहना चाहिए। यह सात दृश्यों का एक पद्य बद्ध एकांकी नाट्य रूपक है। पहले छः दृश्यों में प्रेम लीला तथा विभिन्न श्रेणियों के नर नारियों का चित्रण किया गया है तथा उनकी सम्भावित विशेषताओं की आलोचना की गई है। सातवें दृश्य में जीवन का आदर्श बतलाया गया है। वहाँ समझाया गया है कि नर नारी के प्रणय की सार्थकता इस बात में है कि वे स्वर्ग की चिन्ता छोड़, धरती से अनुराग करना सीखें और धमिक बनकर पृथ्वी की युग युग की अस्वच्छता को दूर करें। अन्त में मंगल कामना के साथ इस गीत-नाट्य का अन्त होता है। अन्तिम पद, जिसमें जीवन का आदर्श दिया गया है तथा मंगल कामना की गई, देखिये :—

‘प्रतीत प्रीति प्राण में,
चरण धरो, चरण धरो,
लिए हो हाथ हाथ में,
न तुम डरो, न तुम डरो !
न रक्त पात युद्ध हो,
न ऊर्ध्व शक्ति रुद्ध हो,
मनुष्य शुद्ध बुद्ध हो,
विदेह मन न क्रुद्ध हो,
अभय अमर हो मृत्यु
आज साथ साथ जो मरो !
छुधार्त रे असंख्य प्राण,
नम्र देह, बुद्धि म्लान,

रोग व्याधि से न घ्राण, निश्चय लो आत्र जान,
 तुम प्रथम मनुष्य हो, न युग्म मात्र स्त्री नरो ।
 विनम्र शिष्ट निराभिमान
 पुरुष नारि हों समान,

प्रीति प्राण, मुक्त शान, युक्त कला नृत्य शान,
 स्वर्ग तुल्य हो घरा, जपन्य रुदियो भरो ।”

‘मानसी’ को पढ़कर हमें ‘ज्योत्स्ना’ का स्मरण हो आता है। ‘ज्योत्स्ना’ का पढ़ मानसी से विस्तृत है। मानसी में केवल एक प्रेम की समस्या है, परन्तु ‘ज्योत्स्ना’ में कवि ने जीवन के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और भावात्मक अनेक पक्षों पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। मानसी में जैसे हम कह आये हैं, चार प्रकार की नारियों की समस्या है। मानसी जो चौथे प्रकार की नारी है, का चित्रण कुछ अंशों में ठीक प्रतीत नहीं होता। कवि के अनुसार आधुनिका को इतनी निर्लज्ज मान लेना कि उसके शरीर पर यत्न ही नहीं है, कहाँ तक उचित है कुछ समझ में नहीं आता। पर फिर भी बहुत अंशों में आधुनिका नैतिक स्तर से गिर अवश्य गई है, सम्भव है यही दिखाना कवि का ध्येय हो। इस प्रकार कवि ने ‘स्वर्णधूलि’ में सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है तथा उनको मुगलझर मानप उमात्र को विसृजित करने की ओर भी संकेत दिया है।

‘उत्तरा’ में पंत की मधुमूति

तथा

उसकी अभिव्यक्ति

‘स्वर्ण किरण’ और ‘स्वर्णधूलि’ के दो वर्षों के पश्चात् ‘उत्तरा’ का प्रकाशन हुआ। सामान्यरूप से यदि देखा जाय तो ‘उत्तरा’ अपनी ही पूर्व वर्ती रचनाओं—‘स्वर्णकिरण’ और ‘स्वर्णधूलि’ की परम्परा में है, पर ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट होता है कि ‘स्वर्णकिरण’ और ‘स्वर्णधूलि’ में समष्टि चिंतन की प्रधानता है, लेकिन ‘उत्तरा’ में पंत का कवि मानव को, मानव समाज को, संस्कृति को बदल डालने की आकांक्षा की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। वह घोषणा करना है—

यह रे भू का निर्माण काल

हैसता नव जीवन अरुणोदय

ले रही जन्म नव मानवता

अब सर्व मानवता होती क्षण ! —‘उत्तरा’

कवि को यह विश्वास हो चला है कि उसकी आकांक्षा पूर्ण हो जायेगी, अतः वह इसी अनुरथा पर ‘भू-स्वर्ग’ निर्मित कर रहा है, परन्तु इसमें किसी प्रकार ‘भू’ का आँचल सरकार गया है और वहाँ कवि की अतः चेष्टा जाग्रत हो उठी है। कवि के चिंतन की धारा एक शीर्ष-चिन्दु पर आकर स्थिर हो जाती है। इस प्रकार पंत जी कवि की अपेक्षा एक दार्शनिक बन गये हैं और यही दार्शनिक चिन्तन ‘उत्तरा’ में अभिव्यक्ति पा सका है। सर्व कवि के कथ-

नानुसार 'उत्तरा' में मेरी इधर की कुछ प्रतीकात्मक, कुछ धराती जीवन-संबंधी, कुछ प्रकृति तथा वियोग-गृह्णार विषयक कविताएँ, प्रार्थना-गीत संगृहीत हैं ।' पर इन कविताओं से अधिक महत्व स्वर्ण की द्वारा लिखित 'उत्तरा' की प्रस्तावना । इसमें कवि ने अपने उत्तर प्रेरणाओं और विचार धाराओं का विश्लेषण किया है । 'स्वर्णकिरण' को लेकर आलोचकों में एक विर्तमानवाद खड़ा हो गया । का निराकरण करते हुए पंत जी ने प्रस्तावना में कहा है—“इस का उद्देश्य उन तर्कों या उच्छ्वासों का निराकरण करना नहीं, केवल के सामने, कम से कम शब्दों में, अपना दृष्टिकोण भर उपस्थित कर के वैसे, मेरा विचार अपने काव्य-संरूपन में 'युगान्त' के बाद की अपनी के सम्बन्ध में विस्तृत आलोचनात्मक निबन्ध लिखने का है, पर वह बात है । मेरी इधर की रचनाओं का मुख्य ध्येय केवल उस युग-चेत अपने यत्किंचित् प्रयत्नों द्वारा, वाणी देने का रहा है जो हमारे संसार की देन है और जिसने, एक युग जीवि की तरह, मुझे भी अपने चंचल वित किया है । इस प्रकार के प्रयत्न मेरी कृतियों में 'ज्योत्सना' का आरम्भ हो गये थे; 'ज्योत्सना' की स्वप्न भ्रान्त चौदनी (चेतना) ही प्रकार से 'स्वर्णकिरण' में युग प्रमात के आलोक से स्वर्णित हो गई है ।

यह स्वर्ण मोर की ठहरी जगके ज्योतिष आगिन पर
तापसी विश्व की घाला पाने नव जीवन का घर !—

चौदनी को सम्बोधित 'ज्योत्सना-गुंजन' काल की इन पंक्तियों में प को मेरे उपयुक्त कवय की प्रतिध्वनि मिलेगी । मुझे विश्वास है कि 'ज्योत्सना' के बाद की मेरी रचनाओं की तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ने पर पाठक स्वयं इसी परिणाम पर पहुँचेंगे । बाहरी दृष्टि से उन्हें 'युगवाणी' तथा 'स्वर्णकिरण' काल की रचनाओं में शायद परस्पर विरोधी विचार धाराओं का सम मिले, पर वास्तव में ऐसा नहीं है ।" पंत जी के इन विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि के कवित्व में स्वामाधिक रूप से विकास हुआ है । कवि का केवल स्वप्न दृष्टि मात्र नहीं रह गया है बल्कि गहरी रि

का सूत्रधार बन गया है। कवि की चिन्तना शक्ति सदैव विकासशील रही है।
 यों तो आज हम पंत के कवि को किसी भी विशिष्ट भाव प्रणाली के अन्तर्गत
 रख सकते हैं पर वास्तव में कवि की गतिविधि अपनी है और ऐतिहासिक दृष्टि
 से उसका विकास क्रम अत्यन्त महत्व रखता है। पंत जी ने लिखा है ('उत्तरा'
 की प्रस्तावना में) — "ज्योत्सना" में मैंने मानव जीवन की जिन बहिरंगर मान्य-
 ताओं का समन्वय करने का प्रयत्न तथा नवीन सामाजिकता (मानवता) में
 उनके रूपांतरित होने की ओर इंगित किया है, 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' में
 उन्हीं के बहिर्मुखी (समतल) संचरण को (जो मार्क्सवाद का क्षेत्र है)
 अधिक प्रधानता दी है; किन्तु समन्वय तथा सरलेरण का दृष्टिशील एवम्
 तज्जनित मान्यताएँ दोनों में समान रूप से हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण
 दिये जा सकते हैं। 'युगवाणी' तथा 'ग्राम्या' में यदि ऊर्ध्व मानों का समन्वय
 तल पर समन्वय हुआ है तो 'स्वर्ण किरण' 'स्वर्णश्रृंग' में समतल मानों का
 ऊर्ध्व धरातल पर; जो तन्वतः एक ही लक्ष्य की ओर निर्देश करते हैं। किन्तु
 किसी लेखक की कृतियों में विचार साम्य के बदले उसके मानसिक विरास की
 दिशा को ही अधिक महत्त्व देना चाहिये; क्योंकि लेखक सजीव अस्तित्व या
 चेतना है और वह भिन्न भिन्न समय पर अपने युग के स्पर्शों तथा संवेदनाओं
 से किस प्रकार आन्दोलित होता है, उन्हें किस रूप में ग्रहण तथा प्रदान
 करना है, इसका निर्णय ही उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने में अधिक उप-
 योगी सिद्ध होना चाहिये।" अतः पंत जी के विचारों से स्पष्ट हो जाता है
 कि न वह पूर्णतः गाँधीवादी ही है, न मार्क्सवादी और न अरविंदवादी, बल्कि
 वह सभी धार्मों का समन्वित रूप है। पंत जी बहिर्जगत और अन्तर्जगत का
 समन्वित विकास देखना चाहते हैं जिसकी अभिव्यक्ति पंत जी ने 'उत्तरा' की
 प्रथम कविता 'उत्तरा शीर्षक' में इस प्रकार की है—

बदल रहा अब स्थूल धरातल,
 परिणत होता सूक्ष्म मनस्तल,
 विस्तृत होता बहिर्ब्रह्म अथ
 विस्तृत अन्तर्ब्रह्म अन्तर्गत।

कवि अनुभव कर रहा है कि विगत काल में आधुनी शक्तियों के
की चेतना को रुढ़ कर दिया है। आज भी विश्व में ऐसी शक्तियाँ
हो रही हैं जो मानवता का हानि करने पर तुली हुई हैं। पूँजीवाद, क
वाद तथा उपनिवेशवाद इसी श्रेणी की शक्तियाँ हैं। ये सब
शक्तियाँ हैं जिनको यदि बढ़ने दिया जाये तो सम्पूर्ण मानवता का
निश्चय ही है। कवि का जाग्रत मन घोंपणा करता है :—

‘शोक’ है इस ओर, उधर है शोषित,
बाध चेतना के प्रतीक जो निश्चित !

सौभ भरे युग शिखर उमड़ते दुर्धर
टकराता भू ज्वार : क्षुब्ध मव सागर !

‘मानववाद’ पर कवि को अत्यन्त आस्था है। ‘उत्तरा’ में दी गई
शीर्षक’ में कवि ने अपने मन की प्रकृत दशा का रूप अंकित किया।
साथ ही साथ मानवता में भव-विकास भी देता है—

‘मानव अन्तर हो भू विलूत
नव मानवता में भव विकसित,
जन मन हो नव चेतना प्रथित,
जीवन शोभा हो कुमुदित है
किर दिशि क्षण में !
तुम देव, बनो धिर दया प्रेम जन-जन में,
जग मंगल दित है !’

‘उत्तरा’ ‘युगपथ’ की भाँति आस्थात्मक चेतना प्रधान युग की है
इसने जीवन सृष्टि की भूत और चेतन प्रगति का समन्वय करने की
भूत का विकास चेतन के विकास से, शरीर का संस्कार प्र
स्वप्न होता है और इस प्रकार यह जीवन के प्रग
क करता है, इसमें द्वन्द्व और संरूप कम, सन्धि, धीम्यता
स्वप्न रूप की बात करने हैं—

‘साहित्य के क्षेत्र में मान्यताओं की दृष्टि से हम मार्क्सवाद या आध्यात्मवाद की दुहाई देकर जिन हास्यप्रद तर्कों से उलझ रहे हैं, उससे अच्छा यह होगा कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोणों का आदर करते हुए दोनों की सच्चाई स्वीकार करें। ‘मैं वर्गहीन सामाजिक विधान के साथ ही मानव, अहन्ता के विधान की भी नवीन चेतना के रूप में जन संघर्ष के अतिरिक्त अन्तर्मानव का संघर्ष देखता हूँ।’ इस प्रकार वह बाह्य संघर्ष के साथ एक आध्यात्मिक संघर्ष के भी दर्शन करता है और भावी चेतन विकास युग के जन्म के लक्षण वर्तमान संघर्षरत सृष्टि के गर्भ में करता है :—

‘जाने से पहले ही तुम आगये
यहाँ इस, स्वर्ण घरा पर
मरने से पहले तुमने नव जन्म ले लिया
धन्य तुम्हें हे भारी के नारी नर।’

कवि के अन्तः मन में द्वन्द्व है। उसे कभी आशा की भाँकी देगने को प्राप्त होती है तो कभी वह पुनः विराद से घेर लिया जाता है, और फिर वह दुःख से सोचता है :—

‘कब दूँगे मन के कथन
रब की तन्त्रा होगी चेतन,
कब, प्रेम, कामना की बाँहें
खुल तुम्हें बरेंगी आलिंगन !
कब डीगित होगा जीवन तम
कब विलुप्त होगा मनुज अर्ध,
अन्तर के स्वप्न रहस्य शिखर
भू पर त्रिचोंगे ऊर्ध्व चरण !
मैं गाता हूँ
मैं स्वप्नों की
रिमल पंखदियों शिखराता हूँ !’

‘उत्तरा’ का अध्यात्म तत्त्व न तो किसी शास्त्रीय दार्शनिक सिद्धान्त का

चुके हैं) कवि ने अनेक कविताएँ लिखी हैं। 'युग विवाद', 'युग छाया', 'युग संघर्ष', 'जागरण गान', 'गीत विहंग', 'उद्बोधन' आदि कविताओं में जन्म लेती हुई जिस नव मानवता की ओर संकेत किया है उसकी पृष्ठभूमि में आध्यात्मिकता का गम्भीर पुट है। उसे हृदयंगम करने के लिये सद्बुद्ध को वैसे ही मानस आवेष्टन की आवश्यकता है जैसे आवेष्टन में कवि ने उसे अंकित किया है। इसके साथ ही एक घात और ध्यान में स्तनी होगी कि इनमें एक प्रकार का उष्कोटि का मानसिक आध्याहार भी है उसे ग्रहण किये बिना कविता के अन्तस्तल में पैटना सम्भव न होना। जड़वादी भौतिकता का आधिपत्य अप्राप्त है उसे दूर करके ही चेतना का स्वस्थ विस्तार सम्भव है—

“भौतिक द्रव्यों की धनता से चेतना मार लगता दुर्वह,
भू जीवन का आलोक ज्वार युग मनके पुलिनों को दुःसह !
चेतना विह्वल रे भू गोलक युग युग के मानस से आवृत,
फिर तत्त स्वर्ण छा निखर रहा वह मानवीय बन मुदीरित !”

अपनी इस आध्यात्मिक धारणा के सम्बन्ध में कवि ने जिन विषयों का मुख्य रूप से वर्णन किया है वे हैं मानववाद, आदर्शवाद, आत्मिकवाद अतीत प्रेम, रुढ़ि और अन्धविश्वासों के प्रति विद्रोह, तथा प्रकृति के कतिपय रमणीय रूप। 'मनोमय' शीर्षक कविता में मन की प्रकृत दशा के रूप अंकित करते हुए मानवता में कवि मनु विकास देखता है :—

‘मानव अन्तर हो भू विमृष्ट नव मानवता में मनु विकसित ।
जन मन हो नव चेतना प्रथित, जीवन शोभा हो पुष्पुमित है !
निर दिशि पथ में !

तुम देव, बनो निर दया प्रेम जन जन में, जग मंगल दिन है !”

एकैभीम यदि एक बार, मानवता स्थापित हो जाय तो निर संगार ।
उच्च, धर्म, दार्ढ्य, ऊँच, नीच आदि के समस्त भेद निरोद्ध हो जाते हैं ।
क्या वह 'मानववाद' का स्वरूप अभी स्पष्ट बन सकेगा ! 'उत्तरा' क

आद्यावादी कवि इसका वर्णन ऐसे करता है जैसे : वह उसे 'हस्तामलकवत्' स्पष्ट दीख रही है :—

‘तुम क्या रटते थे, जाति, धर्म, हाँ वर्ग मुद, जन आन्दोलन,
क्या जपते थे, आदर्श नीति—वे तर्कवाद अब किसे स्मरण ।’

‘मानववाद’ में विश्वास करने पर मानव एकता की ही भावना मुद्द नहीं होती बल्कि मानव के देवत्व रूप में भी विश्वास उत्पन्न होता है। यह देवत्व अलौकिक न होकर लौकिक है—माथी जी के रूप में देवत्व का विनाश मानव का ही रूप है—

‘अब मनुष्यत्व से मनोमुक्त देवत्व रहा रे शनैः निष्पर,
भू मन की गोपन सृष्टा स्वर्ग फिर विचरण करने को भू पर ।’

X

X

X

‘दिवों को पहना रहा पुनः मैं स्वप्न मौल के मत्स्य वसन,
मानव आनन से उठा रहा अमरत्व ढँके जो अबगुलटन !’

पंत जी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिये उनकी संस्कृति, शाश्वत् सत्य और शिवत्व विषयक धारणाओं का ज्ञानना आवश्यक है। संस्कृति का स्पष्टीकरण करते हुए पंत जी ने लिखा है—“संस्कृति को मैं मानवीय पदार्थ मानता हूँ जिसमें हमारे जीवन के सूक्ष्म स्थूल दोनों घगतलों के सत्वों का समावेश तथा हमारे ऊर्ध्व चेतना शिखर का प्रकाश और समदिक् जीवन की मानसिक उपलब्धियों की छायाएँ सुभित हैं। ‘अनपेक्ष संस्कृति को हमें अपने हृदय की शिराओं में बहने वाला मनुष्यत्व का अधिर बहना चाहिये, जिसके लिये मैंने अपनी रचनाओं में मनुष्य, सूक्ष्म संगठन तथा मनः संगठन तथा लोकोत्तर, देवोत्तर मनुष्यत्व आदि का प्रयोग किया है।” शाश्वत् सत्य के लिये पंत जी किसी पृथगी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं। यह चेतन, सर और असर, अनंत और शून्य दोनों में ही गत्व की प्रतिष्ठा उन्होंने की है। वे लिखते हैं—

फिर भी यदि जड़ता तुम्हो प्रिय,
तुम्हो चेतनता, दुख निदान ।

है सत्य एक जो बड़ चेतन,
 दार, अक्षर, परम, अनन्त सान्त ।'

पंत जी की मान्यताएँ पश्चिम के जीवन सौष्टव तथा जीवन दर्शन में भारतीयता की स्पष्ट माँग हैं। जीर्णशोर्ण, पुरातन समस्त, रुदिमस्त अन्धविश्वाओं के समूलोच्छेद के लिये कवि का मन आतुर है—

“तुन लेलो जीवन बंधन, जन, मन, बंधन !

जीर्ण नीति अब रक्त चूसती जन का,
 सदानार शोरक मनके निर्धन का,
 स्वार्थी पशु मुख पहने मानव पन का,
 तुम छोड़ो अब अन्तर रख, मन हो प्रांगण !”

‘उत्तरा’ में अध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में कवि ने अपनी निरग्रम्यन मधुर शैली को—जिसके प्रसाधन में शृङ्गारिक कल्पनाएँ, उपमा और उल्लेखाएँ का बाहुल्य रहता है—छोड़ा नहीं है। जवन, नाभिगर्त, उरोर, पृथु भंखी आदि उपमानों के साथ शृङ्गारिक कविताओं में स्थान स्थान पर उभर आयी है। पंत जी की इस प्रकार की शृङ्गारिक कविताओं को देन कर कुछ आलोचकों को दासना की गन्ध आने लगती है पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि काव्य की शैली की प्रमदविप्लुता को ध्यान में रख कर भी इन उपमानों में वागना की गंध पा लेना या तो पल्लवात का सूचक है या फिर मान्य शक्ति का टोप। इसी प्रकार महादेवी जी पर भी ‘वागना’ का आरोप लगाया जाता है जो उर्गाय अग्रमाणिन एवम् अनुनिन है। अतः पंत जी पर इस भावना का आरोप लगाना, मैं आलोचकों का आगाधूतिक एवम् दूरित व्यवहार (पंत जी के प्रति) ही कहूँगा। ‘उत्तरा’ की भाषा भी ‘युगवाणी’ की भाषा से अधिक गम्य है तथा विन्तन शैली की कविताओं का संग्रह होने पर भी दुर्बलता और दुर्बोधना के गम्भीर आरोप से बहुत कुछ बचा रहा है। प्राप्ति के चिकोमन वर्णन करके भी कवि ने अध्यात्म शुद्ध गिर्य में लगेता का खयाल कर दिया है। उदाहरणार्थ—

‘निट छी गईं चित्रि की रेखा
 भूल गया मन - में जो रेखा,

जागी चेतना की अशि लेला
नव स्वप्नों को सत्य बनाने
सोने प्राण मन तपने !

प्रार्थना गीतों में सांस्कृतिक चेतना तथा मानववाद की पुट देकर उन्हें शुष्कता तथा मोनोंदोनी से बचा लिया है, यह उनकी अपनी विशेषता है:—

“मैं शुष्क, सरस कर दो विकास,
मैं रित, पूर्ण कर मर दो
नव आशाऽभिलाष,
स्वर संगीत दो !”

पंत जी ने नवनवोन्मेषशाली प्रतिभा और अजेय कल्पना शक्ति लेकर काव्यक्षेत्र में प्रवेश किया। प्रारम्भ में कल्पना के अतिरंजित चित्र उन्होंने अभित किये, उसके बाद वे अनुभूति के क्षेत्र में उतरे और आब चिन्तन जगन में लीन रहकर अध्यात्मवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पंत जी की यह विशेषता है कि अभूत, छायावादों का अंकन वे इस शैली से करते हैं कि अस्पष्ट कहे जाने वाले भाव भी दमकते हुए अपनी आभा का शान कराते रहते हैं। ‘उत्तरा’ पंत जी की अभिन्न काव्य कृति है। मनन और चिन्तन के एक्य मूल में आबद्ध भाव पूर्ण स्फुट कविताएँ इस संग्रह में संकलित हैं। अधिकांश कविताओं में चिन्तन प्रधान अध्यात्मवाद को—जो प्रायः दर्शन क्षेत्र का विषय माना जाता है—गीतिकाव्य की सरस एयम् मनोहर शैली से प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में, ‘उत्तरा’ आब ही नहीं प्रत्युत भविष्य में भी यदि कोई पढ़ेगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि कवि अपने काव्य कौशल और जीवन दर्शन के आधार पर मनोम काव्य सृष्टि ही नहीं कर रहा था, बल्कि वह मानव जाति के पुनरुत्थान के लिए युग निर्माण भी कर रहा था।

ऐसा प्रतीत होने लगा है जैसे मानवता लुप्त हो गई है और मनुष्य पशुओं से भी हीन “कृतियों सा” रेंगता है, “मानव गौरव भू कुण्ठित” हो गया है। रोग, शोक, मिथ्या, विश्वास, अविद्या से जगती का हृदय विदीर्ण हो रहा है। पारिवारिक तथा वैयक्तिक जीवन में भी असन्तोष फैल गया है—

“आज जीवनोदधि के तट पर
खड़ा अबाधित, क्षुब्ध, उपेक्षित
देख रहा मैं क्षुद्र अहम् को
शिखर लहरियों का रण कुण्ठित—”

पंत जी ने अनुभव किया कि बाहरी भौतिक प्रगति तो अवश्य हुई है पर बुभोग्य से अन्तःमन अभी सो ही रहा है। मनुष्य ने बाह्य उन्नति को ही सब कुछ मान कर सन्तोष कर लिया है। मानव की दृष्टि बाम्बू में आज अवरुद्ध हो गई है। अब इस युग समस्या का समाधान क्या हो सकता है ! पंत जी के अनुसार चरम सत्य एक, अखण्ड और अभिभाजित है। वस्तुवादी और अध्यात्मवादी दोनों दृष्टिकोण उसकी अभिव्यक्ति करते हैं—

“अधः ऊर्ध्व, अहिरंतर,
उसके दृष्टि संचरण ।
स्रोत अनंत, अनित्य नित्य,
वा वह निर दर्पण ।”

पंत जी को इस प्रकार भौतिक उन्नति सन्तोष न पहुँचा सकी और पंत जी वस्तु से आत्मा की ओर फिर से प्रवृत्त हो गये—

‘सामाजिक जीवन से कहीं महत् अन्तर्मन,
वृद्ध विरव इतिहास, चेतना गीता किंतु निरंतरन’

उनका विकास-पथ भी यही है और इनकी चेतना भी उन्हीं स्तर है—

‘दीप भवन युग विद्युत् युग में ज्यों दिक् शोभित,
मन का युग हो रहा चेतना युग में विकसित ।’

करी जाती हो गिरता भी है। भौतिकताओं और अन्तर्मनो-
विषयों के बन्धन हैं—

“तुम आते रहते रहते रह,
 वे तुम को मिटो का देना !
 वे रह गये, तुम ब्रह्म गये
 जीवन तुम दोनों का देना !
 कि भी यदि बड़ा तुमको मिल,
 उनको बेचना ; तुम निम्न,
 है मय एक,—वां बड़ बेना,
 धर, अधर, वर, अन्तर्गत !”

मांसोत्तर विद्या में अन्तः प्रेमा का वर भी विद्वान्
 “अप्यं मनुष्य बनना महान् है”, “बहिर्गत जीवन विद्या ।
 यदि पवित्रा इली का मन्त्र करी है । मनुष्य को अन्तः
 धारी की मान्यताओं को अन्तः तक बढ़ा ले बनना है—

“अन्तः मन्त्र के ऊपर उठ,
 धौं भीतर में हो निम्न ।
 नम्य प्रेमा से बग जीवन,
 को बनना है दीर्घ !”

तनी हमारी समाज, अन्तः सम्बन्धी मान्यताएं
 प्रेमा का मूल तन्त्र है सम्बन्ध—अन्ति और
 और समस्त विद्या का सम्बन्ध, बहिर्गत
 वास्तविक जीवन का सम्बन्ध—विने परचाय दर्शन
 और मान्य दर्शन में अविद्या (भौतिक ज्ञान) को
 कहा गया है—

“अन्तः ज्ञान है विद्या, भूतों का एक
 भौतिक ज्ञान अविद्या, बहुधा एक तन्त्र

आज जगत में उभय रूप तम में गिरने वाले जन,
ज्योति-केतु ऋषि-दृष्टि करे उन दोनों का संचालन ।
बहिरन्तर के सत्यों का जग जीवन में कर परिणय,
ऐहिक आत्मिक वैभव से जन मंगल हो निःसंशय ।”

यही मानव का देवत्व है जिसमें कि जीवन के स्वर्णिम वैभव पर आत्मा का अवतरण प्रतिष्ठित है ; इसी के आधार पर विश्व संस्कृति की स्थापना हो सकती है जो इस युग की समस्याओं का एकमात्र समाधान है । आज के द्रोहस्त-मानव की यही मुक्ति है और यह समाधान युग का सामयिक सत्य नहीं है । युग युग का शाश्वत सत्य है । मानव जीवन की चिरन्तन समस्या का चिरन्तन समाधान है । आज से सहस्रों वर्ष पूर्व हमारे उपनिषद् इसकी घोषणा कर चुके हैं :—

‘अंधः तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव तमो य अविद्याया रतः ॥
विद्या आविद्या य मस्त द्वेदो भयं सह ।
अविद्याया मृत्युं दीत्वा विद्याममृत मश्नुते ॥’

“यह कोई नवीन दर्शन नहीं है, शास्त्रीय शब्दावली में यह भारतीय अद्वैतवाद की पीठिका पर यूरोप के मानववाद की प्रतिष्ठा है जो आज से कुछ दिन पूर्व कभी-रु खीन्द्र कर चुके थे । वैसे तो अद्वैतवाद और मानववाद दो विशिष्ट दर्शन प्रतीत होते हैं । एक पूर्व का, दूसरा परिणम का है, एक प्राचीन दूसरा नवीन है । इस प्रकार की धारणा कुछ मन में होती है । परन्तु तालिक विश्लेषण करने पर मानववाद अद्वैतवाद का ही एक प्रोद्गम मात्र है । अद्वैतवाद का मूल आधार है अनेकता में एकता का ज्ञान, अर्थात् यह ज्ञान कि विश्व की प्रतीयमान अनेकता मिथ्या है, उसमें अनुसृत एकता (एक तत्त्व) ही सत्य है । एकान्त व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र में तो साधक उस एकता से सीधा साक्षात्कार करने के प्रयत्न में अनेकता को मिथ्या मानकर उसकी ओर से संरणा पराङ्मुख हो गया । परन्तु जब वह सामाजिक दृष्टिकोण लेकर साधना से अग्रसर हुआ तो उसने अनेकता को मिथ्या नहीं

माना—यह इस अनेकता की धारणा को मिथ्या माना।—इस मानव जगत में राजा रंक, धनी-निर्धन, ब्राह्मण और शूद्र आदि बली में जाति, वर्ण, वर्ग आदि का भेद प्राति है। सभी मानव और उग परम शक्ति का प्रतिबिम्ब होने के कारण मूलतः श्रेष्ठ और उनके सहयोगी सन्तों ने इसी आध्यात्मिक मानववाद का र काव्य में प्रतिपादन किया था। आधुनिक युग कबीन्द्र त्वम की मानववादी विचार धारा से भी प्रभाव ग्रहण कर इस में प्रस्तुत करते हुए अपने विश्व बन्धुत्व सिद्धान्त का प्रा ।। रवीन्द्र जी का यही विश्व बन्धुत्व का सिद्धान्त पंत जी में न गया है :—

‘हमें विश्व संस्कृति से, भू पर करानी आज प्रतिष्ठि मनुष्यत्व के नव द्रव्यो से मानव उर कर निर्मित रवीन्द्र जी पर जहाँ पूर्ववर्ती मानववादी दार्शनिकों का प्रभ पर यहाँ परवर्ती मनोवैज्ञानिकों एवम् मनोविश्लेषकों का प्रभाव उन्होंने मानव एकता की साधना के लिये आत्म संस्कार को सा ‘मानवीय एकता जातिगत तन में करनी स्पर्ता मनः स्वर्ग की किरणों से मानव मुखध्री कर मतिः

यह ‘मनः स्वर्ग’ आत्म संस्कार (Sublimation) नाम है। पंत जी की इस जीवन दर्शन की ओर प्रारम्भ है। ज्योत्स्ना जिसमें कि उन्होंने पहली बार अपने अभिव्यक्ति की है, मानववाद की सफल उद्घोषणा है। इसमें आध्यात्मिक रंग देना आरम्भ किया था, परन्तु ‘प्राप्या’ में मार्क्स दर्शन के प्रभावपण उतकी चिन्तन दिगुन्वी हो जाने से इस वितापारा का स्वाभाविक विकास में सन् १९४४ की अस्वरचना ने उसे पुनः अनामूल्य किया और ‘स्वर्ण धूलि’ तथा ‘स्वर्ण किरण’ में उपयुक्त सद्गुण परिणति को प्राप्त हो गई।

उनकी कविताओं में यह दर्शन कोई नवीन वस्तु नहीं है, प्रत्युत एक परम्परा का विकास है। 'ज्योत्स्ना' काल में ऐसे अनेक विचार व्यक्त किये गये हैं। स्वयं पंत जी का कथन है कि 'सुगवाणी' और 'ग्राम्या' की रचनाएँ एक तरह और 'स्वर्णभूति' की रचनाएँ दूसरी तरह परस्पर विरोधी, विभिन्न विचारों की वाणी नहीं देती। पहले मार्क्सवादी विचारधारा प्रधान है जो भौतिकवादी या पदार्थ संसम्बद्ध है, बाद में अन्तर्मुखी अध्यात्मवादी विचारधारा—जो मानव मन की अन्तर्चेतना से संबंध रखती है। यह जान लेने पर कि विकास के ये दो पहलू हैं, पंत जी की मान्यताओं को हृदयङ्गम करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

त्रिषु समन्यय का पर्थन हम ऊपर कर आये हैं, उसी से सम्बद्ध जीवन दर्शन की दूसरी मान्यता है अंतः संगठन की त्रिसे वे "सांस्कृतिक संवरण" के नाम से पुकारते हैं। वे कहते हैं—“हमें विश्व सत्कृति रे भू पर करनी आज प्रतिष्ठित।” मानव के आन्तरिक विकास के लिए सांस्कृतिक सागरण का होना अनिवार्य है। पंत जी के शब्दों में “ऐसा समन्यय जो कोण बाँदिक ही न हो किन्तु त्रिषमें जीवन, मन, चेतना के सभी स्तरों की प्रेरणाएँ मनीष सामञ्जस्य प्रदण कर सतें। त्रिषमें बहिरंतर के विरोध एक सक्रिय मानवीय संतुलन से बैर सकें।” (गद्य पद्य)

संस्कृति शब्द की भी व्याख्या उन्होंने 'उत्तरा' की भूमिका में की है। यह न तो राजनीति की भाँति समतल है और न ही अध्यात्म की भाँति ऊर्ध्व। “यह इन दोनों का मध्यवर्ती पथ है जिसमें दोनों के पोरक तथा प्राणप्रद शक्तों के बहिरंतर का बैन मानवीय व्यक्तित्व की गरिमा धारण कर लेना है। अतएव संस्कृति को हमें अपने हृदय की शिगाछों में बहने वाला मनुष्यत्व का दधिर कहना चाहिये।” इस प्रकार पंत जी का दर्शन है भौतिक तथा आत्मिक संवरणों का स्थायी समन्यय त्रिषके द्वारा सांस्कृतिक चेतना तथा उत्थान हो सकता है। और यही सांस्कृतिक उत्थान मानव कल्याण के लिए अनिवार्य भी है। 'उत्तरा' में त्रि ने जीवन की ज्ञानि के आन्तरिक

पक्ष पर भी प्रकाश डाला है। पूर्ववर्ती कविता में व्यक्तिकारी के, 'जीवन डाली' से मर जाने की चर्चा थी और अब युग की चर्चा है :

“दारुण मेघ घटा घहराई
युग संध्या गहराई ।
आज घरा प्रांगण पर भीमण,
भूल रही परछाई ।”

और फिर कवि नई सृष्टि के गीत गाने लगता है :—

“मैं मनः क्षितिज के पार मौन शाश्वत् की ।
प्रज्वलित भूमि का ज्योति वह बन आता
मैं नव मानवता का संदेश सुनाता.....।”

इस प्रकार पंत जी ने यथार्थवाद के साथ आदर्शवाद का मेल व आन्तरिक चेतना के साथ बाह्य परिस्थितियों का सामंजस्य कराया भीतिरुवाद के साथ अध्यात्म चिंतन का समन्वय स्थापित किया है जो हम उनका 'नव मानववाद' तथा नवीन जीवन के प्रति दृष्टिकोण हैं। इसमें पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय अध्यात्मिक उन्नति के साथ है। यही समन्वय नवीन चेतना है तथा मानव के लिये कल्याणकारी

पंतजी पर अरविन्द के दर्शन का प्रभाव

० ० ०

पंतजी ने 'बीणा' से 'उत्तरा' और 'युगान्तर' तक आते-आते एक बहुत लम्बे पाँट को सँधा है। पंतजी सदैव से ही चिन्तनशील और अध्ययन प्रिय प्राणी रहे हैं। उन्होंने भारतीय दर्शनों तथा उपनिषदों का अध्ययन किया है तथा विदेशी साहित्यकारों की कृतियाँ पढ़ी हैं। उनकी कान्धधारा में कई मोड़ आये हैं और प्रत्येक मोड़ पर एक नवीन भावधारा का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। उनका हृदय बहुत ही विशाल है तथा उन्हें किसी भी प्रकार की विचारधारा से—चाहे वह देशीय है और चाहे वह विदेशी है—कभी भी विरोध नहीं रहा है, प्रत्युत उन्होंने तो किसी न किसी रूप में उनके प्रभावों को ग्रहण ही किया है। पंतजी पर धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ चुका था जबकि वे बहुत छोटे से थे, क्योंकि उनके पिता धार्मिक वृत्ति के थे। बाल्यकाल से ही उनका साधु-सन्तों के प्रति अनुराग स्पष्ट है। छोटी अवस्था में ही उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता आदि का अध्ययन कर लिया था। तर्क दर्शन में उनकी विशेष रुचि आगे चल कर बगी और फलस्वरूप उन्होंने भारतीय दर्शन और उपनिषद् का गम्भीर अध्ययन किया। वे अपने युग के प्रायः सभी दार्शनिकों से प्रभावित हुए हैं, जिसका वर्णन उन्होंने 'प्राधुनिक कवि' की भूमिका में किया है। स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ के अध्ययन ने उनके प्राकृतिक दर्शन के ज्ञान में अभिवृद्धि की। 'परिवर्तन' शीर्षक कविता में हुए विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। भारतीय दर्शन के अध्ययन ने उनकी अन्तःचेतना को

[illegible]

पर स्वर्ग लाने की जो कल्पना पंत जी कर रहे थे, वह अरविन्द के दर्शन के अध्ययन के पश्चात् पूरी होती दीख पड़ी। पंत जी ने अपनी रचनाओं में मुक्त हृदय से अरविन्द दर्शन का अनुवाद किया। 'स्वर्ण किरण', 'स्वर्ण धूलि' और 'युगान्तर' की कई रचनाओं में अरविन्द के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है। उन्हें पंत जी ने 'योगेश्वर', चेतना का दिव्य उत्पल, 'अति मानव', 'मानव ईश्वर', 'कवि ऋषि' और दिव्य जीवन के दूत आदि कहा है। 'उत्तरा' की भूमिका में उन्होंने अरविन्द के प्रभाव को स्वीकार किया है। वे लिखते हैं :—“भी अरविन्द के प्रति मेरी कुछ विनम्र रचनाएँ, भेंट रूप में, 'स्वर्ण किरण', 'स्वर्ण धूलि' तथा 'युगपथ' में पाठकों को मिलेंगी। भी अरविन्द को मैं इस युग की अत्यन्त महान् तथा अनुलनीय विभूति मानता हूँ। उनके जीवन-दर्शन से मुझे पूर्ण सन्तोष प्राप्त हुआ। उनसे अधिक व्यापक, ऊर्ध्व तथा अतल स्पर्शों व्यक्तित्व, जिनके जीवन दर्शन में अध्यात्म का सूत्र, बुद्धि अग्राक्ष सत्व नवीन ऐश्वर्य तथा महिमा से मंडित हो उठा है, मुझे दूसरा कहीं देखने को नहीं मिला। विश्व-कल्याण के लिये मैं भी अरविन्द की देन को इतिहास की सबसे बड़ी देन मानता हूँ। उसके सामने इस युग के वैज्ञानिकों की अशु शक्ति की देन भी अत्यन्त तुच्छ है। उनके दान के बिना शायद भूत दिशान का बड़े से बड़ा दान भी जीवन्मृत मानव जाति के मविष्य के लिये आत्म पराजय तथा अशान्ति ही का वाहक बन जाता।” ‘युगान्तर’, ‘स्वर्ण किरण’, ‘स्वर्ण धूलि’ तथा ‘उत्तरा’ में कवि ने अरविन्द के प्रति अपनी भक्ता भावना को व्यक्त किया है। यथा :—

“भी अरविन्द, समक्ति प्रणाम !

विश्वात्मा के नव विद्याय तुम,

परम चेतना के प्रकाश तुम,

ज्ञान भक्ति भी के विलास तुम,

पूर्ण प्रणाम,

सर्वम प्रणाम !”

—स्वर्ण धूलि

पर स्वर्ग लाने की जो कल्पना पंत जी कर रहे थे, वह अरविन्द के दर्शन के अव्ययन के पश्चात् पूरी होती दीख पड़ी। पंत जी ने अपनी रचनाओं में मुक्त हृदय से अरविन्द दर्शन का अनुवाद किया। 'स्वर्ण किरण', 'स्वर्ण धूलि' और 'युगान्तर' की कई रचनाओं में अरविन्द के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है। उन्हें पंत जी ने 'योगेश्वर', चेतना का दिव्य उत्पल, 'अति मानव', 'मानव ईश्वर', 'कवि ऋषि' और दिव्य जीवन के दूत आदि कहा है। 'उत्तरा' की भूमिका में उन्होंने अरविन्द के प्रभाव को स्वीकार किया है। वे लिखते हैं :—“श्री अरविन्द के प्रति मेरी कुछ विनम्र रचनाएँ, भेंट रूप में, 'स्वर्ण किरण', 'स्वर्ण धूलि' तथा 'युगपथ' में पाठकों को मिलेंगी। श्री अरविन्द को मैं इस युग की अत्यन्त महान् तथा अतुलनीय विभूति मानता हूँ। उनके जीवन-दर्शन से मुझे पूर्ण सन्तोष प्राप्त हुआ। उनसे अधिक व्यापक, ऊर्ध्व तथा अतल स्पर्शों व्यक्तित्व, जिनके जीवन दर्शन में अण्वात्म का सूक्ष्म, बुद्धि अग्राह्य सत्त्व नवीन ऐश्वर्य तथा महिमा से मंडित हो उठा है, मुझे दूसरा कहीं देखने को नहीं मिला। विश्व-कल्याण के लिये मैं भी अरविन्द की देन को इतिहास की सबसे बड़ी देन मानता हूँ। उसके सामने इस युग के वैज्ञानिकों की अणु शक्ति की देन भी अत्यन्त तुल्य है। उनके दान के बिना शायद भूत विज्ञान का बड़े से बड़ा दान भी जीवन्मृत मानव जाति के मदिष्य के लिये आत्म पराजय तथा अशान्ति ही का वाहक बन जाता।” ‘युगान्तर’, ‘स्वर्ण किरण’, ‘स्वर्ण धूलि’ तथा ‘उत्तरा’ में कवि ने अरविन्द के प्रति अपनी भद्रा भावना को व्यक्त किया है। यथा :—

“श्री अरविन्द, समक्ति प्रणाम !

निश्वात्मा के नव विकास तुम,

परम चेतना के प्रकार तुम,

ज्ञान भक्ति भी के विलास तुम,

पूर्ण प्रणाम,

एकर्म प्रणाम।”

—स्वर्ण धूलि

या 'उत्तरा' में भी 'मानव ईश्वर' शीर्षक में कवि ने इसी प्रकार अग्रिम
 बोधित करके कहा है :—

“नयं जीवन शोभा के ईश्वर
 अमर प्रीति के तुन बर,
 स्पर्श शुभ चेतना मुकुल से
 मिलते उर में सुन्दर !
 शान्त अमय हो जाता अन्तर
 ध्यान तुम्हारा स्नेह मौनघर,
 भद्रा पावन हो उठता मन
 हर्ष प्रणत चरणों पर !”

उ प्रकार पंत जी की उत्तर कालीन रचनाओं में जो नवीन दार्शनिक
 चीन आदर्श के दर्शन होते हैं, उसका कारण योगीराज अग्रिम
 ही है। जब से पंत जी उनके सम्पर्क में आये उनकी मारधा
 वर्तन हो गया और जो अभी तक कवि को जीवन और जग
 यों को मुलभाने में एक अभाव लटकता था, वह भी पूरित हो ग
 सभी भौतिक समस्याओं को नवीन दृष्टि से देखना आरम्भ कर।
 तिकवाद से अध्यात्मवाद का समन्वय स्थापित करके जगत की गुति
 राने का प्रयास किया।

होंने एक आध्यात्मिक भविष्य की कल्पना की है जिसका आधा
 निक। उनका यह नवीन आध्यात्मिक दर्शन धर्म बन्धनों
 के उलझनों से स्वतन्त्र है। उसमें मानव हृदय की विभूतियों
 कास है। इस प्रकार उन्होंने जिस आध्यात्मिक चेतना की बल्
 उसमें भौतिकता का परिष्कार है, उसका विरस्कार नहीं; उन्नयन
 मन नहीं। यथा :—

“आज जगत में उमय रूप तम में गिरने वाले जन,
 -ब्योति पेटु अग्रि दृष्टि करे उन दोनों का संचालन।

बहिरन्तर की छत्यों का जग जीवन में कर परिणम,
ऐहिक आत्मिक वैभव से जन मंगल हो निःसंशय ।”

क्योंकि उनको तो विश्वास है तथा उस विश्वास की पूर्ति के लिये वे
सालापित भी हैं, यथा :—

‘वही सत्य कर सकता मानव जीवन का परिचालन
भूतवाद हो जिसका रज तन प्राणिवाद जिसका मन
श्री’ अप्यात्मवाद हो जिसका हृदय सम्भीर चिरन्तन ।’

कवि तो सम्पूर्ण विश्व कल्याण की भावना को हृदय में संजाये हुए है।
विश्व का कल्याण आध्यात्मिक चेतना पर ही आधारित है। वह सांस्कृतिक
चेतना में विश्वास करते हैं। स्वयं पंत जी ने इसी तथ्य को स्वीकार करते
हुए कहा है—‘आधुनिक भौतिकवाद हमें, मध्य युगीन भारतीय दार्शनिकों
के आत्मवाद की तरह, अपने युग के लिये एकांगी तथा अधूरा लगता है।
मानव जीवन के रूप को अखण्डनीय ही मानना पड़ता है, उसके टुकड़े नहीं
बिछ जा सकते। सांस्कृतिक संवरण न राजनीति की तरह खल संचरण
है और न धर्म तथा अप्यात्म की तरह ऊर्ध्व संचरण। वह उन दोनों का
मध्यवर्ती पंथ है।’ इस प्रकार कवि ने आत्म सत्य के सहारे धरु सत्य और
मान सत्य का समन्वय कराया है। जैसे—

‘नहीं दीखता मुझे जनों का भूत भ्रांति में मंगल,
बाह्य क्रांति से प्रवल हृदय में क्रांति चल ॥
मध्य धर्म की वैभव तन्त्रा के
अभिनव लोक सत्य को हमको र
‘युग युग के जीवन से
सुखम

और आगे 'स्वर्ग' में 'गन्तासी के गीत' रचना में आत्मा के कल को स्वीकार किया है। यह मैं पूर्ण तरह से चुका हूँ कि यदि बहिर्ब्रह्म के विस्तार और अन्तर्जीवन का विकास चाहता है, जिसकी अभिव्यक्ति पं. ने 'उत्तम' में इस प्रकार से की है :—

‘बदल रहा अब स्थूल धरातल,
परिणत होता सूक्ष्म मनस्तल,
विस्तृत होता बहिर्ब्रह्म अब
विस्तृत अंतर्जीवन अभिमत।’

उनकी कल्पना तो यहाँ तक बढ़ गई है कि वे धरती से स्वर्ग का नेतृ कराने दीन बढ़ते हैं। पर वास्तव में इस भावना के पार्श्व में भी उनका बड़ा अरविद दर्शन से प्रभावित दार्शनिक चिंतन ही है जिसके द्वारा वह जड़ और चेतन, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय करना चाहते हैं। यथा—

“आकाश झुक रही धरती पर
बरसा प्रवाण के उर्वर कण,
धरती उसके उर में बुनती
छाया का सुतरंग सम्मोहन !
हो रहा स्वर्ग से धरणी का
जड़ का चेतन से रहस मिलन
भू स्वर्ग एक हो रहे शनैः
सुरगण नर तन करते धारण !”

यदि उनकी कल्पना पूरी हो जाय तो वास्तव में, जैसा कि वे कहते हैं, मानव देव तुल्य ही हो जाय और फिर यह परा निश्चय ही स्वर्ग बन जाय। मेरी अपनी दृष्टि में तो यह आदर्श कल्पना गांधी जी के 'राम राज्य' में भी आगे बढ़ गई है। चलने में यह बात ठीक भी है क्योंकि पं. गांधी दर्शन से प्रभावित अवश्य थे, पर उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं और उन्होंने इसी से अरविद दर्शन का औचित्य पकड़ा वहाँ उन्हें पूरा

आध्यात्मिक तथा मानव दर्शन की झोंकी मिली । यही अरविंद दर्शन उनके जीवन की साधना और विश्वास बन गया है ।

इसी विश्वास के सहारे तो उन्होंने 'उत्तरा' में कहा है :—

“विश्व मनः संगठन हो रहा विकसित,
जन जीवन संवरण ऊर्ध्व, भूविन्तृत,
नव्य चेतना पेटु पहराना,
सत रंग द्रवित दिगंतर,
आदशों के पोत बढ़ रहे,
पार अतल मरसागर !
स्वर्ग भूमि हो भू पर भारत,
जन मन धरणी सुन्दर,
अन्तर ऐश्वर्यों से मंडित
मानव हो देवोत्तर !”

इस तरह हमने देखा है कि 'माम्या' के बाद की रचनाएँ—'स्पर्शकिरण', 'स्पर्शमूलि', 'उत्तरा' तथा 'युगान्तर'—सभी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं । पंत जी का नव-मानववाद, भौतिकता का अणुआत्म से समन्वय, जड़ का चेतन से सम्मिश्रण, पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने की कल्पना, आत्म स्तव इत्यादि सभी भावनाएँ अरविंद दर्शन के प्रभाव का ही फल हैं । यहाँ उनकी भावधारा धर्म बंधनों को तोड़कर आत्मा की चेतनता की पाधना में संलग्न होत पड़ती है । साथ में ईश्वर पर भी आस्था, उनकी निरन्तर बनी रही है । यदि यह उनकी सही कल्पना है तो वह रामराज्य से भी कहीं अधिक बढ़ी बढ़ी है ।

पंत जी का साक्ष्य जगत्

पंत जी अध्ययनशील कवि हैं। उनकी अपनी विचारधारा है। उनका भाव जगत् विभिन्न परिवर्तनों के रहते हुए भी, एक ही समरसता, एक ही सामझत्य की भावना लिये हुए है। उनकी भावधारा पर समय समय पर गहरे प्रभाव पड़े हैं तथा इन्हीं प्रभावों वरस उनकी काव्य धारा भी भिन्न-भिन्न विचारों को सम्माले हुए बही है। इस सम्बन्ध में हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक कवि अथवा लेखक की कृतियों के बहिरंग तथा अन्तरंग पर उसके जीवन सम्बन्धी भौतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक वातावरण का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। पंत जी अपनी साहित्यिक साधना में दो बातों से विशेष रूप से प्रभावित दीख पड़ते हैं।—एक तो अपने भौतिक वातावरण से और दूसरे अपने साहित्यिक अध्ययन से। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि उनका लालन पालन प्रकृति की रम्य गोद में हुआ था, अतः प्राकृतिक सौन्दर्य का उनके काव्य-जीवन पर प्रमाण अवश्य-म्भावी था। पंत जी की रचनाओं पर दूसरा प्रभाव उनके अध्ययन एवम् अनुशीलन का पड़ा है। इस सम्बन्ध में स्वयं पंत जी कहते हैं :—“स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ के अध्ययन से, प्रकृति प्रेम के साथ ही, मेरे प्राकृतिक दर्शन के ज्ञान और विश्वास में भी अभिवृद्धि हुई।” इससे स्पष्ट है कि वह दार्शनिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीर्थ के प्रभावों से अधिक प्रभावित हुए और ‘परिवर्तन’ की रचना इन्हीं के प्रभावों के अन्तर्गत की। वस्तुतः भारतीय दर्शन तथा

उपनिषदों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि 'पल्लव' में हमें कवि का मानसिक संघर्ष और हार्दिकता अधिक मिलती है। इसके बाद की उनकी रचनाएँ आत्मोत्कर्ष और सामाजिक श्रममुद्ध की इच्छा से भरी हुई हैं। साहित्यिक क्षेत्र में कलावाद के प्रभाव से जिस सौन्दर्यवाद का चलन योरोप के काव्य-क्षेत्र में हुआ उसका भी प्रभाव पंथ के भाव जगत पर पड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौन्दर्य-चयन को अपने जीवन की साधना माना है। अन्य बातों में वह अंग्रेजी कवियों—मुख्यतः शेली, कीट्स, बर्ड्सवर्थ और टेनिसन से विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस सम्बन्ध में स्वयं पंथ जी का कथन है—“इन कवियों ने मुझे मशीन युग का सौन्दर्य बोध और मध्यवर्गीय संस्कृति का जीवन स्वप्न दिया है। रवि बाबू ने भी भारत की आत्मा को पश्चिम की, मशीन युग की, सौन्दर्य-कल्पना से ही परिधानित किया है। पूर्व और पश्चिम का मेल उनके युग का 'स्लोगन' (Slogan) भी रहा है। इस प्रकार मैं कवीन्द्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव को भी कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ।” पंथ जी अपने युग की प्रगति तथा उसकी राजनीतिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं से भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार पंथ जी की भाव धारा पर अनेकों प्रकार के प्रभाव—सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक आदि, परिलक्षित होते हैं। कवि की आत्मा में एक चेतना है, एक कुतूहल है जिस अभिव्यक्त करने के लिये उसे अनेकों भावधाराओं में से होकर गुजरना पड़ा है। बाह्य परिस्थितियों तथा विचारों ने पंथ जी की काव्यधारा को स्थान स्थान पर मोड़ दिये हैं। कवि अपने को ससार से पूर्णतः पृथक् नहीं कर सकता, उसकी भूमि पर उसे पग रखना ही पड़ता है। अतः बाह्य और कलाएँ व्यक्ति का विहित बन्धन नहीं, मानसिक भूमि पर सवग-योगदान है। काव्यैत के विचारों में—

“In poetry itself this takes the form of man entering into emotional communion with his fellowmen by retiring into himself. Hence when the bourgeois poet supposes that he expresses his individuality

कवि की सौन्दर्य भावना की प्रधान विशेषता है—कोमलता, प्रकृति एवं नारी की सुकुमार कोमल छवियों से उन्हें सहज ममत्व है।

‘अरे ये पल्लव बाल,’

‘अरी सलिल की लोल हिलोर’,

“सिला दो ना, हे मधुप कुमारी,

भुके भी अपने मीठे गान।”

आदि पंक्तियाँ उनके हृदय की कोमल भावनाओं की साक्षी हैं। नारी-रूप के वर्णन में भी वह कोमलता सर्वत्र प्रतिकूलित है :—

‘नील रेसमी तम का कोमल खोल लोल कचमार’ इत्यादि।

‘ज्योत्स्ना’ में छन्द्या प्रकाश को जहाँ तहाँ भड़े ही कोमल स्पर्शों से चित्रित किया गया है। ‘प्रिये प्राणों की प्राण, आज रहने दो यह यह काज’ आदि शब्द-नाट्य भी कवि की अगार कोमलता का परिचय देती हैं। पंत जी की दृष्टि प्रायः निरन्तर जगत् से कोमल छवियों—कोमल मधुर प्यनियों, नव कोमल आलोक, कोमल स्पर्श, सुकुमार मिलन उत्साह आदि—का चयन करती है, किन्तु दृष्टि में केवल यही धनुर्धर नदी है। कलनः पल्ल प्रकृति वधार्थ से निकलने है और ‘ज्योत्स्ना’ के दृश्य विधानों तथा ‘खीट पी’ आदि का वर्णन बने हुए जन कोलाहल से दूर बंगलों में रहने वालों की ‘एरिस्टोक्रैटिक’ मनोवृत्ति का परिचय देने हैं। अवस्था-वृद्धि के साथ हमारी भावना में संवत्सरात्मक जाहिर और हमारा वधार्थ का आग्रह बढ़ना चाहिए। कवि हावाबान से जान निहल कर सुख-दुःख, जल मरण जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने लगता है। प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक संयत हो जाता है। ‘गुडन’ की बहिरांशों में कवि सुख-दुःख, हर्ष-विषाद और जल मरण जैसे विचारों पर विचार करता है। वह कल्पना के मय से आस विहल होता है। ‘जलन’ और ‘गुडन’ के बीच ही कवि पर वैदिक और जैनियों का प्रकोप हुआ। इसी समय कवि दर्शन और उपनिषद् के ज्ञान की दृष्टि हुआ और जीवन के प्रश्नों के अनुभव में प्रभु हुआ। वह सुख ही इनके कवि-जीवन की दिशा ही बन गया। जलन के प्रभु

रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी, बसंत के कुमुदित आवरण के अन्दर पतझर का अस्थि-पंजर !,

“लोलता इधर जन्म लोचन,
मूँदती उधर मृत्यु लक्ष-लक्ष !” आदि

कवि की जीव दृष्टि का मोह एक प्रकार से छूटने लगा और सहज जीवन व्यतीत करने की भावना में एक प्रकार का धक्का लगा । भारतीय दर्शन के अध्ययन ने कवि के मन को अरिपर कर दिया ।

“जग के उर्वर आँगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन,
बरसो लघु-लघु तृण तब पर है चिर-अव्यय चिर-नूतन !”

कवि ने अपने जीवन के प्रति एक नयीन आशा समन्वित दृष्टिकोण बनाया है तथा उसके आधार पर ईश्वर, जीव, प्रकृति, मुक्ति आदि विषयों पर विचार किया है । उन्हें भौतिक जगत के आदर्शों के प्रति विश्वास नहीं रह गया है । इसीलिए उन्होंने भारतीय आस्तिकता का आँचल दृढ़ता के साथ पकड़ा और अन्य कवियों के समान अपनी आस्तिकता को अभिव्यक्त करने में कवि को सकोच नहीं हुआ :—

‘ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे ।’

॥

यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि पंत के जीवन संबंधी मर्मों एवं उनके विचारों को समझने के लिए ‘ज्योत्स्ना’ का अध्ययन अनिवार्य है । कवि द्वारा अभिव्यक्त ‘गुञ्जन’ के पद्यमय विचार, ‘ज्योत्स्ना’ के गद्य रूप में बिखरे पड़े हैं । “मनुष्य को यमार्थ प्रकाश की आवश्यकता है । इस अनादि और अनन्त जीवन पर अनन्त दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला जा सकता है । ज्ञान विज्ञान से मनुष्य की अभिवृद्धि हो सकती है, विश्वास नहीं हो सकता । सरल, सुन्दर और उच्च आदर्शों पर ही विश्वास रख कर मनुष्य आति मुख शान्ति का उपभोग कर सकती है, पशु से देवता बन सकती है ।” इसी ईश्वरत्व पर विश्वास रख कर ही नव जीवन का निर्माण हो सकता है । कवि ने ईश्वर में तो विश्वास दिखाया है, पर उसके स्वरूप, स्थिति एवम् सत्ता के

कवि की सौन्दर्य भावना की प्रधान विशेषता है—कोमलता, प्रकृति एवं नारी की सुकुमार कोमल छवियों से उन्हें सहज ममत्व है।

‘अरे ये पल्लव बाल,’
 ‘अरी खिलल की लोल हिलोर’,
 “सिखा दो ना, हे मधुप कुमार,
 मुझे भी अपने मीठे गान।”

आदि पंक्तियाँ उनके हृदय की कोमल भावनाओं की साक्षी हैं। नारी-रूप के वर्णन में भी वह कोमलता सर्वत्र प्रतिकूलित है :—

‘नील रेशमी तम का कोमल खोल लोल कचमार’ इत्यादि।

‘ज्योत्स्ना’ में सन्ध्या प्रकाश को जहाँ तहाँ बड़े ही कोमल स्पर्शों से चित्रित किया गया है। ‘प्रिये प्राणों की प्राण, आज रहने दो यह यह काज’ आदि व्यञ्जनाएँ भी कवि की अपार कोमलता का परिचय देती हैं। पंत जी की दृष्टि प्रायः विश्व जगत् से कोमल छवियों—कोमल मधुर ध्वनियों, नव कोमल आलोक, कोमल स्पर्श, सुकुमार मिलन उल्लास आदि—का चयन करती है, किन्तु सृष्टि में केवल यही वस्तुएँ नहीं हैं। कलतः पन्त प्रकृत्या यथार्थ से भिन्नकृत हैं और ‘ज्योत्स्ना’ के दृश्य विधानों तथा ‘स्वीट पी’ आदि का वर्णन करते हुए जन कोलाहल से दूर बँगलों में रहने वालों को ‘एरिस्टोक्रैटिक’ मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। अवस्था-वृद्धि के साथ हमारी भावुकता में संयम आना चाहिए और हमारा यथार्थ का आप्रद बढ़ना चाहिए। कवि छायाबाल से बाहर निकल कर सुख-दुःख, जन्म मरण जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार करने लगता है। प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक संयत हो जाता है। ‘गुञ्जन’ की कविताओं में कवि सुख-दुःख, हर्ष-विषाद और जन्म मरण जैसे शाश्वत् विषयों पर विचार करता है। वह कल्पना के सत्य से आत्म चिंतन की ओर बढ़ा है। ‘पल्लव’ और ‘गुञ्जन’ के बीच ही कवि पर दैविक और मानवीय तथ्यों का प्रकोप हुआ। इसी समय कवि दर्शन और उपनिषद् के सत्य की ओर मुका और जीवन के रहस्यों के अनुसंधान में प्रवृत्त हुआ। इसके साथ ही उनके कवि-जीवन की दिशा ही बदल गई। जन्म के मधुर

रूप में मृत्यु दिखाई देने लगी, बसंत के कुसुमित आवरण के अन्दर पतझड़ का अस्थि-पंजर !.

“खोलता इधर जन्म लोचन,
मूँदती उधर मृत्यु चण-चण !” आदि

कवि की जीव दृष्टि का मोह एक प्रकार से छूटने लगा और सहज जीव व्यतीत करने की भावना में एक प्रकार का घका लगा । भारतीय दर्शन अध्ययन ने कवि के मन को अस्थिर कर दिया ।

“जग के उर्वर आँगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन,
बरसो लघु-लघु तृण तरु पर है चिर-अव्यय चिर-नूतन !”

कवि ने अपने जीवन के प्रति एक नवीन आशा समन्वित दृष्टिको बनाया है तथा उसके आधार पर ईश्वर, जीव, प्रकृति, मुक्ति आदि विषय पर विचार किया है । उन्हें भौतिक जगत के आदर्शों के प्रति विश्वास न रह गया है । इसीलिए उन्होंने भारतीय आस्तिकता का अचल दृढ़ता साथ पकड़ा और अन्य कवियों के समान अपनी आस्तिकता को अभिव्यक्त करने में कवि को सकोच नहीं हुआ :—

‘ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे ।’

यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि पंत के जीवन संबंधी समस्याओं उनके विचारों की समझने के लिए ‘ज्योत्स्ना’ का अध्ययन अनिवार्य है । कवि द्वारा अभिव्यक्त ‘गुड़न’ के पथमय विचार, ‘ज्योत्स्ना’ के गलत रूप बिखरे पड़े हैं । “मनुष्य को यथार्थ प्रकाश की आवश्यकता है । इस अन्तः और अन्तः जीवन पर अनन्त दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला जा सकता है । ज्ञान विज्ञान से मनुष्य की अभिवृद्धि हो सकती है, विश्वास नहीं हो सकता । सरल, सुन्दर और उच्च आदर्शों पर ही विश्वास रख कर मनुष्य ज्ञान, सुख, शान्ति का उपभोग कर सकती है, पशु से देवता बन सकती है ।” ईश्वर पर विश्वास रख कर ही नव जीवन का निर्माण हो सकता है । कवि ने ईश्वर में तो विश्वास दिखाया है, पर उसके स्वरूप, स्थिति एवं सत्ता

सम्बन्ध में वह मौन है। ईश्वर की महत्ता के साथ पंत जी जीव को महत्ता भी स्वीकार करते हैं। उनके विचार में यह उसी सत्ता का—अज्ञात शक्ति का—प्रकाशमात्र है। इसी प्रकार प्रकृति भी सत्य है, क्योंकि वह भी ईश्वर का ही प्रतिबिम्ब है :—

शारवत नम का नीला विकास, शारवत शक्ति का यह रजत हास,
शारवत लघु लहरों का खिलास, हे जग जीवन के कर्णधार ।”

पंत जी की दृष्टि में यह जगत उस अलौकिक श्रुति का प्रतिबिम्ब है, इसलिए यह भी सुन्दर और सत्य है। अपनी इसी धारणा के कारण वे विश्व प्रेमी हैं। उन्हें इस जगत की सभी पशुप्रां से प्रेम है :—

“प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर,
वृक्ष, पशु, पक्षी, नर, मरुत;
सुन्दर अनादि शुभ सृष्टि अमर !”

जगत से प्रेम होने के कारण पंत जी को जीवन से भी प्रेम है। उनके विचार से जीवन सत्य और सुन्दर है, परन्तु जीवन अपूर्ण है। उसमें कोलाहल है, द्वन्द्व है, संघर्ष है। पंत जी की दृष्टि में इसका कारण है कि मनुष्य मानव-जीवन का अर्थवाद की दृष्टि में तत्वावलोकन करता है। उन्हें भौतिकवाद पर विश्वास है पर वे उसमें लीन होना नहीं चाहते प्रत्युत वह आत्मवाद और भौतिकवाद के सुन्दर संयोजन से एक नवीन संस्कृति का उद्गम चाहते हैं जो अपूर्ण मानव जीवन को वास्तविक मानव जीवन बनाने में समर्थ हो सके। यह उगी दशा में सम्भव होगा जब मानव जीवन के अन्तर में प्रवेश करेगा। जीवन के अन्तर में प्रवेश करने का अर्थ है जीवन को सार रूप में ग्रहण करना, जीवन में आत्म विश्वास और स्वावलम्बन को जागरित करना। ऐकिक मानव जीवन इतना सुन्दर नहीं है, जितना कवि मानता है। मानव जीवन में चतुर्धर द्वन्द्व मन्त्रा हुआ है। कवि के सामुल सुख दुःख का मान है। मानव सुख दुःख की परिधि में बाहर नहीं है :—

‘सुख दुःख न कोई गदा भूल ।’

पर जीवन की पूर्णता के लिए कवि नवीन मार्ग के अनुसंधान में निकल पड़ता है। जीवन की सार्यकता के लिए सुख और दुःख का अनुपातनः मिश्रण अनिवार्य है और तभी जीवन आनंद मय एवम् शांति मय बन सकता है। उनका जो विश्वास है वह उन्हें वेदना की ओर झुकने का अधिक अथकाय नहीं देता। वह कहते हैं :—

“हैंस मुख से ही जीवन का पर हो सकता अभिवादन।”

वास्तव में मानव अपने कल्याण के लिए ‘अति इच्छा’ करता है, परन्तु उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति कहीं हो पावेगी। यही असमलता जीवन का एक गुरुतम भार बन जाती है :—

‘बढ़ने की इच्छा से
जाता जीवन से जीवन।’

पंत जी को तो दुःख भी आवश्यक दिखाई देता है। बिना दुःख के, उनका विश्वास है, सुख भी सब निस्सार होता है। यह उनकी सामञ्जस्य भावना ही है जो सदैव दुःख-सुख में सामञ्जस्य स्थापित करना चाहती है। ‘ज्योत्स्ना’ में पंत जी की कल्पना कहती है—“संसार की भौतिक कठिनाइयों से परास्त होकर, उसके दुखों से जर्जर होकर, मनुष्य की समस्त शक्ति इस समय केवल बाह्य-प्रकृति के अत्याचारों से मुक्ति पाने की ओर लगी है जिसके लिए उसने भूत विज्ञान की सृष्टि की है। मानव जीवन के बाह्य क्षेत्रों एवम् विभागों को संगठित एवम् सीमित कर, अपने आन्तरिक जीवन के लिए उदासीन होकर, मनुष्य अपनी आत्मा के लिए नवीन कारा निर्मित कर रहा है।” कवि ने आन्तरिक जीवन की व्याख्या इस प्रकार की है :—

“आत्मा है सरिता के भी जिससे सरिता है सरिता,
जल जल है, लहर लहर रे, गति गति, खुनि खुनि चिर-भरिता।”

आत्मा जीवन का आधार स्तम्भ है और इसके विस्तार में ही परमानंद अन्तर्हित है। ‘अहं ब्रह्म’ की यही मूल साधना है। वास्तव में कवि की भावना

हम लोगों ने अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण अपने जीवन को विपाद-पूर्ण बना दिया है। छोटी-छोटी वस्तुओं के प्रति हमारी सहानुभूति का होना अनिवार्य है। यह कवि हृदय का स्पन्दन नहीं है, बल्कि विश्व जीवन की धड़कन है। इसके शब्द कवि द्वारा निर्मित हैं, परन्तु विचार तत्त्व-चितक हैं। 'पल्लव' का कवि जगत् को हास उल्लासमय न देखकर अपने अन्तः प्रदेश की सहानुभूति का प्रसार इस सन्तत जग में करता है। उसका सौन्दर्य मुग्धित हृदय, दूसरे के प्रणय मधुरित कलित हृदय को देखकर रो उठता है और अपने को—

५ "तप रे मधुर मधुर मन ;

विश्व वेदना में तप प्रतिपल जग जीवन की ज्वाला में गल,
बन अकतुर, उम्रवल श्री' कोमल, तप रे विधुर-विधुर मन।
अपने सबल स्वर्ण—से पावन रत्न जीवन का मूर्ति पूर्णतम।"

जीवन और मृत्यु के सम्बन्ध में पंत जी के यही विचार हैं जो प्रायः भारतीय दार्शनिकों के रहे हैं। उनके विचार में जीवन विक्राम का नाम है और मृत्यु उसके क्रम के हास का। जन्म और मृत्यु इस जगत् के दो द्वार हैं जिनमें से होकर आना जाना लगा रहता है। जब तक हम विश्व के मनस्तन के इन नर रूप के कोपों को धारण किये रहेंगे तब तक मानव जाति विधाम नहीं ले सकेगी। अतएव हमें पुनः अनन्त में लय होकर अव्यक्त हो जाना चाहिये। बीज, संसार को पत्र पुष्प देकर फिर बीज में ही परिणत हो जाना है, यही सृष्टि का रहस्य है।

बिज संसार के सन्तार से अपने जीवन को अकतुर, उम्रवल एवम् कोमल बनाता है। यह जीवन को पावन बना कर मुक्ति की कामना नहीं करता है, क्योंकि यह देवता के निरुद्ध पशुचर परधान प्राप्त करने के लिये आतुर नहीं। यह संसार के साथ समन्वय स्थापित कर मनुष्य के हृदय तक पशुचर मानवता का छन्दस देने की कामना करता है। बिज का निरास है जिस दिन मानव मानवता के संग भू पर अपने परलोक-वत् हो सकेगा, उसी समय, उसी क्षण, यह संसार रम्यंनव हो जायेगा। यही मानव ह्नास

ईश्वर है। जिस दिन ऐसे मनुष्यों का आधिपत्य होगा, उसी रोत्र के लिपि पंत ने 'ज्योत्स्ना' के एक गीत में लिखा है—

न्योछावर स्वर्ग इसी भू पर; देवता यही मानव शोभन,
अविराम प्रेम की बाँहों में है मुक्ति यही जीवन बंधन !

कवि के मतानुसार मानव को विहग की भाँति स्वच्छन्द रहना चाहिये क्योंकि इसी में नो उसके जीवन का सौन्दर्य है। कवि कोरे ज्ञान से बहुत घबराता है। इसे 'शून्य जूम्भा मान निद्रित बुद्धि' मानता है। इसी से तो कवि ने जीवन को निर्लिप्त दृष्टि से देखकर कहा है—

“मैं प्रेमी उद्यादशों का, संस्कृति के स्वर्गिक स्वशों का,
जीवन के हर्ष विनशों का, लगता अपूर्ण मानव जीवन,
मैं इच्छा से उन्मन उन्मन।

जन जीवन में उल्लास मुझे, नव आशा, नव अभिलाष मुझे,
चाहिए विश्व को नव जीवन, मैं आकुल रे उन्मन उन्मन।”

यहाँ पर पंत जी ने यह जिक्राना प्रकट की है कि विश्व को 'नव जीवन' चाहिये, परन्तु उसका स्वरूप कैसा हो। इसका स्पष्टीकरण उन्हीं के शब्दों में देखिये—“आदर्श चिंतन अनुभूतियों की श्रमर प्रतिमाएँ हैं। वे तार्किक सत्य नहीं, अनुभावित सत्य हैं। आदर्शों को साक्षेप दृष्टि से देखने पर ही मनुष्य उनकी आत्मा तक पहुँच सकता है। निरपेक्ष सत्य शून्य नहीं, यह सत्य है। प्रत्येक वस्तु का निरपेक्ष मूल्य भी है। आदर्श व्यक्ति के लिये असीम है। देश, काल, समाज आदर्श की सीमाएँ हैं, सार नहीं; उनके इतिहास हैं, सत्य नहीं।” इससे स्पष्ट होता है कि उनके आदर्श परम्परागत एवम् रुढ़िगत नहीं हैं। उनके आदर्श स्वभाव के अनुरूप चलते हैं। “प्रवृत्ति-निवृत्ति मार्ग (Positive negative attitudes) उर्दब ही रहेंगे, दोनों ही अपने अपने स्थान पर सार्थक हैं, पहला भोका के लिये, दूसरा द्रष्टा के लिये, जिते ज्ञान प्राप्त करना है।” पंत जी ने नव जीवन का जो स्वप्न देखा है, यह यह है कि—‘संसार से यह तामसी विनाश उठ जाय और सृष्टि प्रेम की पलकों में, अपने ही स्वप्न पर मुग्ध, सौन्दर्य या स्वप्न बन जाय।’ पंत का कवि

“भौतिकवादी एवम् अध्यात्मवादी कलामय सिद्धान्तों का अनुठा संकर चाटना है, पर उसकी मनःकामना परिपूर्ण न हो सकी, क्योंकि—“पाश्चात्य जड़वाद की मासल प्रतिमा में पूर्व-अध्यात्म-प्रकाश की आत्मा भर एवम् अध्यात्मवाद के अस्थि पंजर में भूत या जड़ विज्ञान के रुग्ण रंग भर हमने नवीन युग की अपेक्षित परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण किया। और इसीलिये इस युग का मनुष्य न पूर्व का रह गया है, न पश्चिम का रह गया है; पूर्व और पश्चिम दोनों ही मनुष्य के बन गये हैं।”

पंत जी आस्तिक और आदर्शवादी कलाकार हैं। उनका आत्म साधन में विश्वास है। वह मुक्ति की अभिलाषा नहीं रखते। वैराग्य में भी उनकी आस्था नहीं है। उन्हें अपने जीवन से, अपने सगर से प्रेम है। वह चाहते हैं मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाना, ऐसा मानव बनाना जिसके मस्तिष्क और हृदय में सामञ्जस्य हो, जिसके हृदय में सरीर्यता न हो, जो सारी मानव-जाति को, विश्व के प्रत्येक मानव को अपना समझे। यही उनके जीवन का उद्देश्य है। पंत जी का स्वरूप है :—

“मेरा स्वर होगा जग का स्वर, मेरे विचार जग के विचार,
मेरे मानव का स्वर्ग लोक, उतरेगा भू पर नई बार।”

हम प्रकार विचार करने पर हम देखते हैं कि पंत जी की भावधारा में एक विशाल-स्तर है जिसमें उनके दर्शन का यथार्थ परिचय मिल जाता है। उनके विचार सभी समस्याओं पर अत्यन्त सुलभ हुए और स्पष्ट हैं। वे अपने दर्शन में गमन्यवादी अधिक हैं। भूदसाद और अध्यात्मवाद, मनुष्यत्व और देवत्व, पेशार्थ और धैर्यता, गमादवाद और गांधीवाद तथा प्यारि और समष्टि के अन्दर अन्तः में ही उनके दर्शन का, उनकी चिन्तन शैली का निहाल हुआ है।

पंत जी की कविताओं में इस प्रकार कवि-व्यक्तता की भाँति विचारों का भी गुम्फन है। उनकी कविता दार्शनिक विचारों का एक शब्दकोष है, जिसमें इच्छा, स्वति, उन्माद, ईश्वर और गुण-गुण्य सम्बन्धी चिन्तन

सामग्री है। इसमें साधना का भरपूर उपकरण है, परन्तु अतिराग साधना लोक-कल्याण के लिये सामग्री नहीं। इसीलिये 'सम इन्द्रा' ही जीवन की भीता है—

‘साधन भी इच्छा ही है
सम इच्छा ही रे साधन।’

विश्व की सृष्टि के समय ईश्वर ने मानव के शरीर का सृजन इसलिये किया है कि यह विश्व जीवन के प्रति प्रेम और सहानुभूति प्रकट करेगा। यदि हम भी मानव का आदर्शमय मुखर्जित मूर्ति-रूप प्रस्तुत किया है—

‘शीला तुमसे फूलों ने
मुझ देग मंद सुगहाना,
तारी ने सत्रल नयन हो
कदना—किरणें बगवाना।’ —‘मानव’

एक पक्ष का कहना कल्याण शोक से यथार्थ की भूमि पर आ उतरा है और मानव-जीवन के उल्लेख हुए गुण-दुःख, जगत् मरण, मानव प्रवृत्ति नारी रूप, सार्वभौमिक, सामाजिक, धार्मिक-गुणियों के विचारों का सभी रूप प्रस्तुत किया, क्योंकि आत्र की प्रतिगतिवादी ऐसी हो गई है कि मानव प्रवृत्ति नहीं रह जाता । और के ही शब्दों में—

‘आने लु में निरा कर
कर मरता लु न गुनन,
करना में नाही अन्ता,
नाही देना बीन बनान।’

इस प्रकार यह भी कि मान सम्मान में सबसेही गरिबीनर खाते है, वामन इस लक्षके लीडर एक अस्पृशितन विभाग मूल है जिसमें सबसेही मानसम की कमी ली है। इन वली होने दिया है। विभिन्न मान सम्मानियों (Ideologies) के लक्षके ली इनमें एक सम है।

पंत जी कल्पना-प्रसूत रचनाओं में अनुभूति की कमी

पंत जी की सौन्दर्य प्रधान रचनाओं पर एक आरोप लगाया जाता है कि उनकी कल्पना प्रसूत रचनाओं में अनुभूति की कमी है। 'पल्लविनी' की भूमिका में भी बच्चन जी ने श्राव से आठ वर्ष पूर्व यह बात कही थी कि 'पंत जी कल्पना के गायक हैं, अनुभूति के नहीं—इच्छा के गायक हैं, वासना तीव्रतम इच्छा के नहीं।' पर इस कथन में कितना सत्य है, अथवा ऐसा बच्चन जी ने क्यों कहा, इस पर हमें उनके विश्वासों को सामने रख कर विचार करना होगा। पंत जी, जैसा कि सर्व विदित है, प्रारम्भ से ही प्रकृति-सौन्दर्य के उपासक रहे हैं। प्रकृति की गोद में बाल्यकाल में रहने के कारण प्रकृति उनके अन्तर्मन में घुसकर बैठ गई। प्रकृति की सुगन्ध ने कवि के मन को अपनी ओर इतना खींचा कि उन्हें आगे चलकर नारी सौन्दर्य भी नहीं लुभा सका। प्रकृति-सौन्दर्य और नारी-सौन्दर्य ने उनके मन में इन्द्र पैदा कर दिया और फिर इसी इन्द्र में कवि की आत्मा पुकार उठी 'बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझाई लोचन।' निश्चय ही प्रकृति-सौन्दर्य ने नारी-सौन्दर्य पर विजय पा ली। पर साथ ही साथ प्रारम्भ से ही उनके जीवन पर साधु सन्तों का आध्यात्मिक प्रभाव भी पड़ा। विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ के दर्शनों का प्रभाव कवि के बाल्यकाल में ही पड़ा तथा छोटी अवस्था में ही उन्होंने दर्शन, उपनिषदों का भी अध्ययन किया जिनका प्रभाव भी उनके

मन पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा । अतः शैशव काल में एक ओर वे प्रकृति के रम्य दृश्यों की ओर झुके तथा दूसरी ओर उन्हें भारतीय दर्शन ने अपनी ओर आकर्षित किया । यहाँ एक बात और भी स्पष्ट कर देने की है और वह यह कि प्रकृति प्रेम ने एक अज्ञात आकर्षण को उनके मन में जन्म दिया और उस अज्ञात आकर्षण ने अव्यक्त सौन्दर्य को । साथ ही प्रकृति ने 'कवि' को विश्व और जीवन के प्रति एक गम्भीर 'आश्चर्य-भावना' से भर दिया तथा उसे चिंतक बना दिया । धीरे-धीरे दर्शन के प्रभाव ने इसी अव्यक्त के प्रति आश्चर्य भावना को पुष्ट किया तथा उसे अध्यात्म की ओर झुकने को प्रेरित किया । 'दर्शन' ने उसे बताया कि यह विश्व केवल सौन्दर्य उपासना के लिये नहीं, बल्कि आत्मा के उत्कर्ष के लिये स्वर्ण करने के लिये है । मनुष्य का धर्म है कि वह ससार को उच्च मार्ग की ओर ले जाये तथा साथ ही साथ अपनी आत्मा का भी उचित विचार करे । आत्मा के विकास के लिये आवश्यक है कि मानव विरागी होकर संसार में उसकी भलाई के लिये कार्य करे । यही कर्म योग का दर्शन उन्होंने जीवन में अपनाया और इसी का प्रभाव उनकी उत्तरशालीन रचनाओं में भी स्पष्ट दीप्त पड़ता है । बाल्य काल से ही उनकी सन्त वृत्ति थी जो उत्तरोत्तर पुष्ट होती गई तथा उनके चिन्मय के स्थान पर चिंतन प्रधान रूप से छाने लगा । हम पीछे देगे आगे हैं कि 'युगान्त' से 'ग्राम्या' तक कवि मार्ग के भौतिक दर्शन से प्रभावित है पर फिर भी यह भुलाया नहीं जा सकता कि वह पूर्ण भौतिकवादी अथवा साम्यवादी न बन सका । साम्यवाद के दर्शन का प्रभाव ग्रहण करने पर भी वह निरागवादी ही बना रहा तथा अपने गंदर ही भौतिक का अध्यात्म से समन्वय करने का प्रयत्न किया । इसका ही मूल कारण भारतीय दर्शन का कवि पर प्रभाव ही है । जब ही तो प्रगतिवादी कवि अर्गन्द् के प्रभाव को ग्रहण कर रूढ़िवादी अथवा अध्यात्मवादी हो गया । किसी भी अस्थी संपन्न युगे दम्बु का प्रभाव मानव पर तब तक नहीं पड़ता जब तक कि उसके पिछे उसकी आत्मा में उत्तुक्त आधार न बन गया हो । ऐन जी की आत्मा में यह आधार पड़ने से ही पैदा था । काव्य रचना के प्रारम्भ काल में ही कवि ने गाया है :—

‘विश्व प्रेम का कचिकर राग
पर सेवा करने की आग,
इसको संघ्या की लाली सी,
क्यों न मंद पड़ जाने दे
द्वेष द्रोह को साध्य जलद सा,
इसकी छुटा बढ़ाने दे।’ (वीणा अभिलारा)

इस प्रकार ‘वीणा’ काल की रचनाओं पर स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव स्पष्ट टीव पड़ता है। कवि की कवि पर सदैव स्रोत के समय का अनुशासन लगा रहा है। वे जहाँ उज्ज्वल तन देखते हैं वहाँ उज्ज्वल मन भी देखते हैं। जब वे ‘आश्रो सुन्दर’ कहते हैं तो ‘आश्रो शिव’ भी कहते हैं। प्रेमसी के लिये उनका प्रेम पावन है, उसका संग उनके लिये ‘पावन गंगा स्नान’ है। इसी दृष्टात्मक अवस्था के कारण पंत जी सौन्दर्य में पूरी तरह न खो सके तथा उनकी कल्पना-प्रसूत रचनाओं में अनुभूति की कुछ कमी सी दीख पड़ती है। स्वयं बन्धनजी का इसी सम्बन्ध में कथन देखिये—
“रागी मन पर विरागी चेतना के नियन्त्रण का परिणाम यह भी हुआ है कि सुन्दरता पर कभी वे पूरी तरह निष्ठावर नहीं हो सके, बलिहार नहीं गए, सहालोटे नहीं हुए। जब इच्छाओं ने उन्हें माधुर्य की ओर खींचा है तब साधना ने उन्हें आदर्शों से बाँध दिया है। राग और विराग के इसी संघर्ष ने जीवन के अनुभवों से भी उन्हें दूर-दूर रखा है। वे अनुभवों की गहराई में नहीं पैठ सके, उससे भोग नहीं सके, उसकी तीव्रता अथवा दृग्धता को मुखरित नहीं कर सके। जब उनके रागी मन ने अनुभवों की ओर उन्हें निमग्न किया है तो उनकी विरागी चेतना ने जैसे उसे बहलाने के लिये उसके आगे कल्पना के कुछ तिलौने फेंक दिये हैं। पंत जी के कवि मन ने उस उसी से रीझकर अपने को सन्तुष्ट कर लिया है। और इस प्रकार उनकी विरागी चेतना को उन्हें वास्तविकता की मलिनता से अछूता रखने की सफलता मिली है। साथ ही रागी मन भी पूर्णतः उपेक्षित नहीं रह गया है, उसे अपने को तृप्त करने का भी कुछ साधन मिल ही गया है।” रागी और विरागी इन दो प्रवृत्तियों ने उनके मन को देखा जाए तो बहुत कुछ

संयुक्त भी दिया है। कवि पंत के पीछे एक दिव्य सन्त, और सन्त पंत के पीछे एक सरस कवि बैठा हुआ है। इसी संयोग ने उनकी सरसता को उच्छ्वसल और उनकी राधना को शुष्क होने से बचा लिया है। यथा :—

‘मिले तुम राधागनि में आत्र
पहन मेरे दग जल का हार;
बना हूँ मैं चकोर इस बार,
बहाना हूँ अविरल जलधार,
नहीं फिर भी तो आती लाज —
निठुर यह भी कैसा अभिमान !’

इन पंक्तियों में कवि एक मधुर उत्सुकता और स्नेहानुभूति से अनुप्राणित है। यद्यपि ये प्रयोग काल की ‘वीणा’ की रचनाएँ हैं फिर भी इनमें प्राकृतिक सौन्दर्य का अच्छा निरूपण किया गया है। साथ ही साथ उनमें अज्ञात के प्रति संकेत भी प्रतिलिखित होता है। ‘बालविहंगिनी’ से सम्बोधन में कवि की लालसा तथा उत्सुकता देखते ही बनती है। कितनी सरसता एवम् सजीवता आ गई है इन पंक्तियों में। पर फिर भी उनकी प्राकृतिक सौन्दर्य भावना संयुक्त ही है, उसमें आवेग नहीं। ‘वीणा’ के गीत कवि के प्रकृति प्रेम और प्रारम्भिक आदर्श भावना के मूर्तिमान चित्र हैं। ‘वीणा’ के सभी गीत प्रकृति के प्रति अथवा अज्ञात के प्रति जिज्ञासा भाव को लेकर लिखे गये हैं। जहाँ तक अनुभूति का प्रश्न है वह तो अवस्था के तथा जिज्ञासा के मिटने पर आती है।

कवि के कल्पनाभूत वर्णनों में अनुभूति से कहीं अधिक आकर्षण है और फिर ‘अनुभूति’ शब्द भी भ्रामक ही है। जब जब जैसे भाव कवि के हृदय में उठेंगे वह उन्हें व्यक्त करता जायगा। हाँ प्रश्न यह उठ सकता है कि कवि अपने प्रतिपादित आदर्शों पर कहीं तक जीवन में चलता है! तो यह बात कवि के सम्बन्ध में उठी ही नहीं है और न उठ ही सकती है। रहा अनुभूति का प्रश्न यह भी उनके काव्य में बहुत है। ‘प्रणय’ की रचना को देखिए। ‘प्रणय’ की अनुभूति का आधार काल्पनिक होकर भी उससे कहीं अधिक है।

यहाँ कल्पना भी संपार्थ प्रतीत होती है। 'मन्य' में उनकी अनुभूति कितनी मार्मिक और तीव्र हो उठी है, देखिए—

‘शैवलिनी ! जाओ मिलो तुम सिन्धु से,
अनिल ! आलिंगन करो तुम गगन का,
चन्द्रिके ! घूमो तरंगों के अधर,
उड़ गणों गाओ मधुर बीणा बजा,
पर हृदय ! सब भोंति तू कगाल है।’

नारी के प्रेम से निराश होने पर कवि का हृदय कहीं भी नहीं लगता है, सभी तो अपने में ही भूले पड़े हैं, किसी की कौन चिन्ता करता है ! कवि कहता है, जाओ, सागर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और निर्भरिणी ! जाओ ! प्योत्स्ने ! लहरियाँ अपने अस्फुट अधरों पर तुम्हारे चुम्बन की प्रतीक्षा कर रही हैं, जाओ ! और कवि कहता है कि मुझे तुम सब एकान्त में ही अपने व्यथित क्षण गिनने के लिए छोड़ दो !’ इस प्रकार कवि की पीड़ा गम्भीर से गम्भीरतम होती जाती है। पंत ने वेदना को एक दार्शनिक समन्वय की पृष्ठ भूमि पर रख कर अंकित किया है। अनुभूति तो जैसे कवि के हृदय में है जो आगे चल कर भी कवि के हृदय को सालती रही है, जैसा कि ‘उच्छ्वास’ और ‘आँसू’ रचनाओं से पता लगता है। देखिए :—

‘बालकों का सा मारा हाथ,
कर दिए विकल हृदय के तार !
महीं अब रुकनी है भ्रंशर,
यही या हा ! क्या एक सितार !
हुई मरु की मरीचिका आब,
मुझे गंगा की पावनधार ! —‘पल्लव’

कवि के उच्छ्वासों में कितनी कष्टमसाहट है, कितनी वेदना है। वेदना ही जैसे कवि के हृदय को प्रिय हो गई है तभी वह अपने संसार को इसमें विलीन कर देना चाहता है। साथ ही साथ मर्मस्पर्शी कल्पनाएँ

तथा 'मद की मरीशिका' और 'गंगा की पान पार' की उपमाएँ, कितनी सज्जर व्यक्त हुई हैं तथा इनके शरों से वेदना कितनी मधुर हो उठी है। वह कवि की अपनी ही गूँथ है। आगे चलकर 'पल्लव' के आगू में कवि ने वेदना का समन्वय दार्शनिक पृष्ठ भूमि पर कर ही दिया है। वेदना सत्य नहीं होती हालाँकि प्रेमी के हृदय को वह प्रिय असुर्य होती है क्योंकि उसके सहारे वह प्रेमी का स्मरण कर लेता है। प्रेमी की चाह रहने पर वेदना को स्वीकार करना ही पड़ना है। कवि ने पीड़ा को अपने मानस का एक अङ्ग बना लिया है। पर यह बात स्मर्य है कि वह इस पीड़ा से अपने को पूर्णतः भूल नहीं गया है तथा उसने जीवन से हार नहीं मानी है प्रत्युत हृदय को याम कर वह जीवन पथ पर बढ़ने का अभिलाषी है और कवि ने आगे बढ़ कर सत्य को (जीवन के सत्य को) अपना लिया है। दुःख प्रणय को स्मरण करके होता है तो होने दो, पर उसके लिए जीवन के परम सत्य को कैसे भुलाया जा सकता है। कवि तो माँ से विनय करता है :—

“मा ! मेरे जीवन की हार
तेरा मंजुल हृदय हार हो,
अश्रुकों का यह उपहार;
मेरे सकल भ्रमों का सार
मेरे मस्तक का हो उज्ज्वल
भ्रम जलमय मुक्तालंकर !

मेरे भूरि दुःखों का भार
तेरी उर शृङ्गाका फल हो,
तेरी आशा का शृङ्गार
मेरे रति, कृति, व्रत, आचार
मा ! तेरी निर्भयता हों निव
तेरे पूजन के उपचार—
यही विनय है बारम्बार !”

इस पर 'यशदेव' जी ने कहा है (प्रश्न के रूप में) कि क्या 'एक

कालनिक सत्य में विस्मृति ही समन्वय है । मैं कहूँगा कि कालनिक सत्य में विस्मृति न हो कर यथार्थ ही अधिक है । जीवन के निरन्तर सत्य की ओर तो कवि सदा से ही उन्मुख रहा है, फिर यह बौद्धिक कल्पना कैसे पढ़ा जा सकता है । नारी से अधिक वे प्रकृति को प्यार करते हैं और प्रकृति के आधार पर वे जिज्ञासा द्वारा चिरन्तन सत्य की अभिष्मक्ति करते हैं । नारी के अलौकिक सौन्दर्य को उन्होंने देखा है तथा उसे मायामयि कहकर उसमें वे उलझे नहीं हैं । प्रत्युत उससे प्रेरणा ग्रहण की है । नारी तो सृष्टि की कल्पना है, उसके द्वारा ही सृष्टि का निर्माण भी हुआ है, अतः उसे भुलाया भी नहीं जा सकता :—

‘स्वप्नमयि ! हे मायामयि !
तुम्हीं हो सृष्टा, अधु श्रोद्वास,
सृष्टि के उर की सांस;
तुम्हीं इच्छाओं की अवसान,
तुम्हीं स्वर्गिक आभास;
तुम्हारी सेवा में अनवान
हृदय है मेरा अन्तर्धान;
देवि ! मा ! सहचरि ! प्राण !’

कवि ने अंत में नारी से कई प्रकार के सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं । देवि के रूप में वह उसके अलौकिक सौन्दर्य को निहारता है, मा के रूप में वह उससे शक्ति प्राप्त करता है, सहचरि के रूप में वह उसके साथ सा-सा-सा कार्य करके जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहता है और प्राण के रूप में वह उससे प्रणय करता है । अतः उसने नारी को वासना के गर्त से निकालकर उसे भव्यता ही प्रदान की है तथा उसे अपना स्वयंज व्यक्तित्व प्रदान किया है । नारी से वह आगे बढ़ता है और उसे जिज्ञासा होने लगती है । कवि उसे ‘मीन निर्मयण’ देता है और वह चकित-सा खड़ा रह जाता है । नारी हटकर उसे अनन्त हृदय का अपार स्नेह मिलता है । किसी अज्ञात मिलन संकेत पर वह सोचने लगता है कि वह कौन है चिर सुन्दर, खुलकर

सामने क्यों नहीं आ जाता ! नील ज्योत्स्ना जब अपनी स्थूल अंगुलियों से विश्व शिगु को तन्त्र के पननों में मुला देती है, तब यह कौन है जो स्वप्न रम पर मेरे हृदय में संवरण करता है और तारक रश्मियों से मुझे निमन्त्रण देता है !—

‘स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार
चकित रहता शिगु सा नादान,
विश्व के पलकों पर तुकुमार
विचरते हैं जब स्वप्न अज्ञान;
न जाने नक्षत्रों से कौन
निमन्त्रण देता मृभक्तो मौन !’

इस प्रकार कवि सर्वत्र एक मौन संकेत पाता है, जो उसे उत्तुक कर खिंच जाता है । कवि जान नहीं पाता है, कि आखिर कौन इस अनंत का सूत्रधार है जो पदों के पीछे से डोरी हिलाया करता है ! कवि इस खेल को अधिक नहीं सह सकता है और फिर प्रार्थना करने लगता है एक जिज्ञासु भक्त की भाँति :—

‘यह लघुपोत, पात, तृण, रजकण,
अस्थिर — भीरु — वितान,
किधर !—किधर ओर !—अछोर,—अज्ञान,
डोलता है यह दुबल यान !
कहाँ दुरे हो मेरे भुव !
हे पथदर्शक ! युतिमान !
हगो से बरसा यह अपिधान
देव, कब दोगे दर्शनदान !’

इस प्रकार कवि की रहस्यवादी भावनाएँ अधिकाधिक सुलभ होती जाती हैं । नारीसौन्दर्य तथा प्रकृतिसौन्दर्य दोनों कवि को उन्तोष प्रदान नहीं कर सके हैं । कवि अघ्यात्म समन्वित यथार्थ की ओर मुड़ता है । ‘पल्लव’ के अन्त में शीर्षक रचना में कवि की भावधारा का सही पता लग जाता है ।

परिवर्तन के सत्य को कवि बड़ी ही गम्भीरता से अनुभव कर रहा है। जगति में चहुँ ओर परिवर्तन चल रहा है, स्वच्छन्द अनर्गल उसे कोई रोक ही नहीं पा रहा है। बड़े से बड़े सम्राट तथा शक्तियाँ भी उसकी आग में नष्ट होती जा रही हैं। पर फिर भी न जाने क्यों मानव अपनी शक्ति पर भरोसा करता है, उस पर इतराता है। कवि 'परिवर्तन' कविता में विराट की लीला को अपने हृत्कपन में अनुभव करता है, किन्तु साथ ही साथ यह भी देखता है कि इस निराशा और अवसाद में अपनी रूपरेखा बनाती सृजन शक्तियों को भी यह परिवर्तन एक अधिक नवीन और स्वस्थ आधार देता है।

‘खोल जगत के शत शत नक्षत्रों से लोचन,
भेदन करते अंधकार तुम जगकाक्ष्य क्षण !’

इस प्रकार यहाँ कला और भाव दोनों अत्युन्नत स्तर पर पहुँच गये हैं। आगे चलकर तो कवि की भावधारा 'गुञ्जन' से और भी सामाजिक विकास की ओर बढ़ती जाती है और उसमें अधिक गहनता आती जाती है। अतः हमने उद्धरणों तथा उनके विश्लेषण के आधार पर देखा है कि कवि में दो प्रवृत्तियाँ बराबर बनी रही हैं। एक ओर वह सौन्दर्य और कल्पना का प्रेमी है तथा दूसरी ओर उसमें दर्शन का प्रभाव है। सौन्दर्य ने उसे बिशाखा दी है तथा चिंतन ने उसे समन्वय प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार कवि ने दोनों को ही निभाने का प्रयास किया है। कल्पना की शूलिका पर उसने अपने गीत अवश्य संवारे हैं पर उन्हें थोथा या अनुभूति से एक दम शून्य कहना उचित नहीं। छायावादी कवि होने के नाते उनमें कल्पना प्रधान रही है पर चिंतन का भी स्पर्श उनकी रचनाओं में सर्वत्र देखने को मिलता है। चिंतन ने उन्हें यथार्थ की ओर (सामाजिक यथार्थ तथा अत्मिक सत्य की ओर) मुकाया है। चिंतन जहाँ होगा वहाँ मल्लिक का प्रयोग अवश्य किया गया होगा और चिंतन से निकले हुए सत्य से हृदय अवश्य प्रभावित होगा अतः निश्चय ही उनकी कल्पनाप्रयुक्त रचनाओं में अनुभूति है। हाँ यह कुछ अंशों में कहा जा सकता है कि कहीं कहीं पर कल्पना अधिक सुगर है और अनुभूति कम। पर इसका कारण उनके हृदय और मल्लिक का इन्द्र ही है जो आगे चलकर सत्य में परिणत हो गया है।

पंक्त सी सौन्दर्यानुभूति

सौन्दर्य की परिभाषा बहुत ही जटिल एवम् विवाद प्रसन्न है। पर सौन्दर्य जीवन और सृष्टि सभी के लिये आवश्यक है। परब्रह्म परमात्मा भी सत्यं शिवम् तथा सुन्दरं का समन्वय ही है। सुन्दर वही है जो सत्य है तथा चिरन्तन है। इसी सुन्दर और असुन्दर के आधार पर हम सत्य की व्याख्या भी करते हैं। सुन्दर वस्तु केवल वही नहीं जो देखने में अच्छी लगे, प्रत्युत वास्तव में सुन्दर वही है जो सत्य के निकट हो तथा जो हमारे मन को चेतना प्रदान करे। वास्तव में देखा जाये तो समस्त सृष्टि ही सुन्दर है पर उसमें सुन्दर असुन्दर का भेद हमारी विकारपूर्ण मानसिक मनोवृत्ति ही करती है। प्रत्येक असुन्दर वस्तु में कहीं न कहीं सौन्दर्य अवश्य निहित रहता है, पर उसे देखने के हेतु चाहिये हमारी स्वस्थ एवम् पुनीत दृष्टि। यों तो देखने में सौन्दर्य बाहर की वस्तु है, पर बात यथार्थ में ऐसी नहीं। यह मन के अन्दर की वस्तु है। प्रत्येक बालक जन्म से ही अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखकर विस्मय से आँखें फाड़ देता है, पर धीरे-धीरे उसके बड़े होने पर सामाजिक वातावरण उसे सुन्दर और असुन्दर में भेद करने को बाध्य कर देता है। प्रत्येक देश और सामाजिक व्यवस्था के अपने अपने मांन दर्श रहते हैं। मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है, अतः उसे भी उसके मांन दर्शों को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। वास्तव में वस्तु एक ही रहती है पर उसे देखकर सौन्दर्यानुभूति का होना व्यक्ति कि अपनी भावुकता तथा मानसिक चेतनता पर निर्भर है। आचार्य

जी रस-मीमांसा में लिखते हैं :—“जैसे वीर
 भी नहीं, वैसे ही सुन्दर वस्तु से
 रंग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो
 हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती
 जाती हैं और हम उन
 से हैं। हमारी अन्तः सत्ता की
 इसके विपरीत कुछ रूप
 जितनी भावना हमारे मन
 नैतिक आपत्ति सी जान पड़ती
 तदाकार परिणति जितनी ही अति
 सुन्दर वही आयेगी। इस विवेचन
 जो भीतर है, वही बाहर है
 प्रवलोकन करता है, तब उस वस्तु के
 उतनी ही उसमें मौन्दर्यानुभूति। आगे
 प्रकार की रूप रेखा या वर्ण विन्यास से
 है उसी प्रकार की रूप रेखा या वर्ण वि
 की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई
 के सामान्य दृष्टि प्रतिष्ठित है। भेद
 जाता है। न सुन्दर को कोई एकपासी
 वरुण को सुन्दर। मौन्दर्य का दर्शन मनुष्य
 पल्लव गुम्फित पुष्पमाल में, पत्तियों के पद्ममाल
 के हिरण्य-मेखला-अपिडन पत्र अण्ड में,
 चन्द्र किशु से भलमनाने निर्भर में और न
 मौन्दर्य की भलक पाता है। काव्य की रचना
 शक्य उपलब्ध है। जिस काव्य में मौन्दर्य
 उगता ही स्थायी एवम् सन्धकोटि का काव्य
 मानव मन को होती है, जिससे अभिव्यक्ति कर
 १११ का०

प्रेत की सौन्दर्यानुभूति

सौन्दर्य की परिभाषा बहुत ही जटिल एवम् विवाद प्रसन्न है। पर सौन्दर्य जीवन और सृष्टि सभी के लिये आवश्यक है। परमेश्वर परमात्मा भी स्वयं शिष्टान् तथा सुन्दर का समन्वय ही है। सुन्दर बड़ी है जो सत्य है तथा चिरन्तन है। इसी सुन्दर और अमन्दर के आधार पर हम सत्य की व्याख्या भी करते हैं। सुन्दर वस्तु फैल बड़ी नहीं जो देखने में अच्छी लगे, प्रत्युत वास्तव में सुन्दर धी है जो सत्य के निरुद्ध हो तथा जो हमारे मन की चेतना प्रदान करे। वास्तव में देखा जाये तो समस्त सृष्टि ही सुन्दर है पर उसमें सुन्दर अमन्दर का भेद हमारी विकारपूर्ण मानसिक मनोवृत्ति ही करती है। प्रत्येक अमन्दर वस्तु में कहीं न कहीं सौन्दर्य अवरुध निहित रहता है, पर उसे देखने के हेतु चाहिये हमारी स्वस्थ एवम् पुनीत दृष्टि। यों तो देखने में सौन्दर्य बाहर की वस्तु है, पर घात यथार्थ में ऐसी नहीं। वह मन के अन्दर की वस्तु है। प्रत्येक बालक जन्म से ही अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखकर विस्मय से आँखें फाड़ देता है, पर धीरे-धीरे उसके बड़े होने पर सामाजिक वातावरण उसे सुन्दर और अमन्दर में भेद करने को बाध्य कर देता है। प्रत्येक देश और सामाजिक व्यवस्था के अपने अपने माप दण्ड रहते हैं। मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है, अतः उसे भी उसके माप दण्डों को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। वास्तव में वस्तु सदैव एक ही रहती है पर उसे देखकर सौन्दर्यानुभूति का होना व्यक्ति विशेष कि अपनी भावुकता तथा मानसिक चेतनता पर निर्भर है। आचार्य

सुन्दर समझ कर आदर देती हैं, उसे सम्य ज्ञाति दूर कर देती हैं। इसका कारण यही है कि बर्बरों का मन जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में सम्यों का मन नहीं रहता। भीतर और बाहर, देश और काल में सम्य ज्ञाति का जगत् ही बड़ा है और उसके अन्न प्रत्यक्षी भी अत्यन्त विचित्र हैं। इसी से बर्बरों के संसार और सम्यों के संसार में वस्तुओं का एकता मूल्य नहीं आँका जा सकता।” अतः यह ठीक है कि सौन्दर्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, साथ ही साथ रुचि की भिन्नता भी स्पष्ट ही है।

आरम्भ से ही प्रकृति के आँचल में रहने के कारण पंत जी सौन्दर्य के उपासक रहे हैं। पंत जी में सौन्दर्य की कई प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे प्राकृतिक सौन्दर्य निरीक्षण की प्रवृत्ति, नारी अथवा मानसिक सौन्दर्य की प्रवृत्ति तथा उत्तरकालीन कृतियों में आध्यात्मिक सौन्दर्य की प्रवृत्ति। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर हम इनकी रचनाओं की व्याख्या करेंगे।

सर्व प्रथम ये प्रकृति के रम्य दृश्यों की ओर आकर्षित हुए। ‘पल्लव’ में स्वयं पंत जी ने लिखा है—

‘अकेली सुन्दरता कल्याण !
सकल ऐश्वर्यों की सधान !’

और फिर आगे चलकर युगान्त में भी एक छवि चित्र अंकित किया है :—

आल्लाह, प्रेम और धौवन का
तब स्वर्ग सब सौन्दर्य दृष्टि,
मंजरित प्रकृति, मुकुलित दिगन्त,
कूजन, गुञ्जन की व्योम-दृष्टि।’

-- ‘पल्लव’ तक प्रायः प्रकृति द्वारा प्रेरित कल्पना-असूत चित्र ही अधिक देखने को मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नारी का सौन्दर्य उन्हें अधिक शुभा ही नहीं सकता। ‘प्रस्थि’ में यद्यपि कवि नारी सौन्दर्य की ओर आकृष्ट

पत की सौन्दर्यानुभूति

सौन्दर्य की परिमाणा बहुत ही जटिल एवं निम्न है। पर सौन्दर्य जीवन और गति सभी के लिये आवश्यक है। परन्तु परमात्मा भी सत्य शिवम् तथा सुन्दर का समन्वय ही है। सुन्दर यही है जो सत्य है तथा चिरन्तन है। इसी सुन्दर और असुन्दर के आधार पर हम सत्य की व्याख्या भी करते हैं। सुन्दर वस्तु फैलती नहीं जो देखने में अच्छी लगे, प्रत्युत घासन में सुन्दर यही है जो सत्य के निष्ठ हो तथा जो हमारे मन के चेतना प्रदान करे। वास्तव में देखा जाये तो समस्त सृष्टि ही सुन्दर है पर उसमें सुन्दर असुन्दर का भेद हमारी विकसित मानसिक मनोवृत्ति ही करती है। प्रत्येक असुन्दर वस्तु में कहीं न कहीं सौन्दर्य अवश्य निहित रहता है, पर उसे देखने के हेतु चाहिये हमारी रसस्य एवम् पुनीत दृष्टि। या तो देखने में सौन्दर्य बाहर की वस्तु है, पर बात यथार्थ में ऐसी नहीं। यह मन के अन्दर की वस्तु है। प्रत्येक बालक जन्म से ही अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखकर विस्मय से आँखें फाड़ देता है, पर धीरे-धीरे उसके बड़े होने पर सामाजिक वातावरण उसे सुन्दर और असुन्दर में भेद करने को बाध्य कर देता है। प्रत्येक देश और सामाजिक व्यवस्था के अपने अपने मान्य दण्ड रहते हैं। मनुष्य भी सामाजिक प्राणी है, अतः उसे भी उसके मान्य दण्ड को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। वास्तव में सदैव एक ही रहती है पर उसे देखकर सौन्दर्यानुभूति का विशेष कि अपनी भावुकता तथा मानसिक चेतनता पर निर्भर

इन्द्र समझ कर आदर देती है, उसे सम्य जाति दूर कर देती है। इसका कारण यही है कि बर्बरों का मन जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में सम्यों का मन नहीं रहता। भीतर और बाहर, देश और काल में सम्य जाति का वणत् ही बढ़ा है और उसके अङ्ग प्रत्यङ्गी भी अत्यन्त विचित्र हैं। इसी से बर्बरों के संसार और सम्यों के संसार में वस्तुओं का एकसा मूल्य नहीं आँका जा सकता।” अतः यह ठीक है कि सौन्दर्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, साथ ही साथ रुचि की भिन्नता भी स्पष्ट ही है।

आरम्भ से ही प्रकृति के आँचल में रहने के कारण पंत जी सौन्दर्य के उपासक रहे हैं। पंत जी में सौन्दर्य की कई प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे प्राकृतिक सौन्दर्य निरीक्षण की प्रवृत्ति, नारी अथवा मानसिक सौन्दर्य की प्रवृत्ति तथा उत्तरकालीन कृतियों में आध्यात्मिक सौन्दर्य की प्रवृत्ति। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर हम इनकी रचनाओं की व्याख्या करेंगे।

एवं प्रथम ये प्रकृति के रम्य दृश्यों की ओर आकर्षित हुए। ‘पञ्चव’ में स्वयं पंत जी ने लिखा है—

‘अकेली सुन्दरता बलियाणि !
सकल ऐश्वर्यों की संधान !’

और फिर आगे चलकर सुगान्त में भी एक छवि चित्र अंकित किया है :—

आल्हाद, प्रेम औ’ जीवन का
तब स्वर्ग छप सौन्दर्य दृष्टि,
मंत्रित प्रकृति, मुकुलित दिगन्त,
सुवन, सुगन्ध की व्योम-नृटि ।’

‘पञ्चव’ तक प्रायः प्रकृति द्वारा प्रेरित कल्पना-अव्युत्पन्न चित्र ही अधिक देखने को मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नारी का सौन्दर्य उन्हें अधिक सुना ही नहीं सकता। ‘अन्य’ में यद्यपि नारी सौन्दर्य की ओर आकृष्ट

हूँ है वह इतना रह धन अधिक न रह सका और वह पुनः-प्रकृति के
असीम सौन्दर्य की ओर मुड़ता है। स्वयं कवि स्वीकार करता है—

‘होइ द्रुमीं से मृदु छाया,

तोइ प्रकृति से भी माया,

रहे, रहे बाल जाल में कैसे उलझाँ लोचन ? —‘पल्लव’

कवि प्राकृतिक सौन्दर्य में इतना तल्लीन हो गया है कि वह प्राकृतिक
सौन्दर्य के प्रति किसी अन्य बात की ओर आकर्षित ही नहीं हो सकता।
कवि ने प्रकृति के स्वच्छन्द सौन्दर्य को ही अधिक निखारा है। प्राकृतिक सौन्दर्य
के प्रति ही उसके जीवन में चेतना प्रदान की है पर ‘परिवर्तन’ रचना में कवि
की दृष्टि बदल गया है तथा उसने उसकी कुरूपताओं की ओर भी दृष्टिपात
किया है। प्राकृतिक सौन्दर्य ने उसे जीवन और जगत के सम्बन्ध में विचार
किये की भी प्रोत्साहित किया है। यद्यपि ‘गुञ्जन’ तक आते आते कवि की
असह्यताओं में पर्याप्त परिवर्तन परिलक्षित होने लगा है और उसने मानव-
सौन्दर्य की ओर निहारना प्रारम्भ कर दिया है पर फिर भी यद्यत्न उसका
प्रती प्रेम भलक पड़ता है। प्रकृति के रंग मंच है—पल्लव, अमृता, मधु-
कल, फूल, चाँदनी, बौचिबिलाम, तिलली, लुगनू, ओसकरण, संख्या, पन
स्वोत्पत्ता, मुसुमि, छाया, रन्डु, विदग इत्यादि।

कवि की प्रकृति से मदीय ही मोह रहा है, अतः उसके चित्रण में भी
उसे निरोध सहलता मिली है। पत जी की दूसरी सौन्दर्य-निरीक्षण की प्रकृति
ही है—मानसिक सौन्दर्य की। पत जी ने नारी सौन्दर्य को देखा और फिर
उसकी ओर आकृष्ट हुए। नारी सौन्दर्य ने उनको इतना आकर्षित किया कि
प्राकृतिक दृश्य उसके समक्ष पीके से जान पड़े, यद्यपि यह फेरल मोह जात
हो गया। फिर भी नारी का आकर्षण कोई भुलाने की
चिन्ता है तो नारी भी समीर चिन्ता। कीन ऐसा
के आकर्षण से बच सका हो ? स्वयं इन्दा भी नहीं,
जान ही क्या ? ‘ग्रन्थि’ की नायिका से माता-का होने
सौन्दर्य की मूर्ति बनना प्रारम्भ कर दिया। विनिष्ट—

“लाव की मादक सुरा सी लालिमा
कैली गालों में नवीन गुलाब-से,
छलकती थी बाढ़ सी सौन्दर्य की
अपखुले, सुस्मित-गाढ़ी से सीप।”

यद्यपि ‘पल्लव’ में आकर उनका नारी रूप का मोहनाल बहुत कुछ समाप्त हो गया है तथा नारी के प्रेम से उन्हें निराश होना पड़ा है, परन्तु फिर भी उसका आकर्षण गया नहीं है। ‘पल्लव’ की एक रचना है ‘नारीरूप’ इसमें कवि ने नारी के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त कर दिया है, यद्यपि यह आकर्षण अब बहुत कुछ स्वरथ और उच्च स्तर का हो गया है तथा उसमें मांसल सौन्दर्य की भावना प्रायः मिट-सी गई है। फिर धीरे धीरे किशोर एवम् अल्हद कवि मात्रक एवम् चिन्तनशील हो गया है और ‘गुञ्जन’ में आकर कवि की सौन्दर्यानुभूति पूर्ण संयत और सतुलन हो उठी है। पहले जिस नारी के रूप को देखकर कवि उछल पड़ता था, अब वह उसी के आन्तरिक सौन्दर्य में भोंकने का इच्छुक दीप्त पड़ता है।

कवि को अपनी प्रेयसी प्राकृतिक सौन्दर्य के कण कण में व्याप्त दीप्त पड़ती है। यथा—

“खोल खीरभ का मृदु कच जाल
सँघता होगा अनिल समोद,
सीसते होंगे ठह लग-बाल
तुम्हीं से कलरव, कैलि, विनोद;
चूम लघु-पद-चञ्चलता, प्राण !
पूटते होंगे नव जल स्रोत,
मुकुल बनती होगी मुसकान,
प्रिये, प्राणी की प्राण !”

इसी सम्बन्ध में प्रो० शिवनन्दनप्रसाद जी लिखते हैं—“कवि सत्य और सौन्दर्य का वास्तविक साक्षात्कार कर पाता है। सौन्दर्य अब उसके

लिये बाध पार्थिव आहुति या शारीरिक कष्टों पर अनिवार्य का साधनात्मक नदी है उन्होंने मानसिक और आध्यात्मिक सौन्दर्य का सादल कर लिया है—उम सौन्दर्य को देगा है जो मग्ना नहीं, बदलता नहीं, छी नदी जाता, जो हृदय, समर, अग्निवाही है। यह सौन्दर्य व्यक्ति के व्यक्ति की सीमाओं में बाध नहीं, व्यक्ति निरपेक्ष का मार्गमोम तत्व है जो विवि नाम रूप (प्रेयसी, मधुरा, अजगर, नाँदनी) द्वारा समग्र समय पर अन्त अभिव्यक्ति करता है। कवि ने विषय सौन्दर्य का वर्णन किया है, यह शारीरिक सौन्दर्य नहीं है। यह अतीन्द्रिय और भावात्मक है। कवि ने जहाँ जहाँ सौन्दर्य का चित्रण किया है वहाँ रूप का नहीं, प्रभाव का प्रेषण करने उसको अभीष्ट रखा है। ” ‘अप्सरा’ कविता ने बहुत ही आकर्षक दृष्टि मानसिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति की है। उनकी यह रचना बहुत ही सुन्दर एवम् आकर्षक बन पड़ी है। ‘अप्सरा’ में नारी सौन्दर्य निराद तो है ही, पर यह आगे चलकर इतना ऊपर उठ गया है कि आध्यात्मिकता के शिखर तक जा पहुँचा है। उनका सौन्दर्य विश्व के कण कण में व्याप्त हो चुका है। यथा :—

“प्रति युग में आती हो रंगिणि ।

रच रच रूप नवीन,

तुम मुर-नर-मुनि, ईप्सित अप्सरि,

विभुवन में लीन ।

अंग अंग अभिनव रोमा

नव बसन्त मुकुमार,

भ्रुकुटि-भंग नव-नव इच्छा के

भ्रूतों का गुञ्जार,

शत - शत मधु आकांक्षाओं से

स्पन्दित पृथु उरभार,

नव आरा के मृदु मुकुलों से

सुनिवृत लघु पद-चार ।”

और अन्त में कवि को जैसे उस विराट सत्य और सौन्दर्य का मयार्थ प्रत्यक्षीकरण हो गया है जिसकी खोज में उसके प्राण लालायित थे। तभी तो कवि पुकार उठता है :—

“हो गए तुम में एकाकार
प्राण में तुम और तुम में प्राण।”

इस प्रकार शनैः शनैः कवि का रूप-सौन्दर्य भाव सौन्दर्य अथवा मानसिक सौन्दर्य में परिवर्तित हो जाता है और फिर भाव सौन्दर्य आध्यात्मिक-सौन्दर्य का स्थान ग्रहण कर लेता है। अतः पंत जी की सौन्दर्यानुभूति उत्पन्न, शिवं, सुन्दरम् का समन्वित रूप ही है। स्वयं पंतजी ने लिखा है—“कि ‘गुञ्जन’ और ‘ज्योत्स्ना’ में मेरी सौन्दर्य-कल्पना क्रमशः आत्म कल्याण और शिव मंगल की भावना की अभिव्यक्ति करने के लिये उपादान की तरह प्रयुक्त हुई है।” पंत जी का ‘वीणा’ काल का वस्तुवादी सौन्दर्य लोक ‘गुञ्जन’ और ‘ज्योत्स्ना’ तक आते आते अध्यात्मवादी भावलोक बन गया है। वस्तुतः पंत जी की सौन्दर्यानुभूति बहुत ही विस्तृत और स्वस्थ है और यही उत्पन्न, शिवं प्रेरित उनका सौन्दर्य उनके काव्य की आत्मा भी है।

पंत का गीति-काव्य

गीतों के उद्गम की कहानी घूमिल और दर्दनाक प्रतीत होती है ।
 है रोचक और गत्य के समीप । इन गीतों में व्यस्रभाव मानवता के प्रती
 है । कलाप्रिय सौन्दर्य द्रष्टा और सदा मानव जीवन के अन्तरात में उक्त
 दुर्द भाव लहरियों को वाणी देकर जिस पवित्र रस धोन का संचार करता है
 उसका न अर्थ है और 'न इति' । प्राचीन से प्राचीनतम एवम् नवीन ।
 नवीनतम गीतों में नूतनता का रस और सौन्दर्य है, क्योंकि मानवीय मुण्डु
 की भावनाएँ चिन्तनता में प्रतिलिखित होकर मानव मन को मोहती है । मनुष्य
 अपने समीप की सभी वस्तुओं से आकर्षित होता है और प्रत्येक वस्तु उसे प्रिय
 होती है । कलरव करते हुये पशु पक्षी, आलिङ्गन में अव्यक्त वृत्तलता, चौकड़ी
 भरते हिरण, चिंघाड़ते हुए हाथी और शेर, गरजता हुआ समुद्र, सभी उसे
 प्रिय होते हैं । प्रियजन का विछोह, दखिता और अभाव का ताडव नर्तन,
 यौवन की उद्दाम उमंगों तीव्र, त्योहार और पर्व सभी जीवन के अंग बन जाते
 हैं । परदेशी प्रियतम का आगमन, प्रियतम का प्रवास में जाना, समाज और
 धर्म की जोड़ें, चौपाल की बातें, आम की सुखद मुशील छाया में जीवन की
 मधुपूर्ण घटनाएँ एक अलौकिक रस का संचार कर मानव मन की अंतरंग बन
 जाती हैं । भावुक सहृदय मानव इन्हीं साधारण एवम् असाधारण विषयों से
 आकर्षित हो जाग उठता है, उन्हीं से गीत के स्वरूप निखर उठते हैं और
 उसमें समाज के जीवन की भाँकी अंकित हो जाती है । भाव में विभोर हो
 १५८ गीतों को समझने का ध्यान नहीं रह जाता । उस समय अनुभूति के

ग में सभी बाध बन्धन टूट जाते हैं और मानव अपनी मायुक्तता में भावों के साथ तदाकार हो जाता है। ऐसे गीतों की शक्ति अपरिमित होती है और रसोत्पत्ति अधिक व्यापक।

साहित्यिक गीतों की परम्परा का अनुसंधान और मनन साहित्य का एक प्रमुख विषय है। गीतकाव्य के इस इतिहास का मनन भ्रम-साध्य होते हुए भी रोचक है। हमारे प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य में गीत भरे पड़े हैं। तत्त्व और दर्शन सम्बन्धी गूढ़ विचारों से लेकर साधारण और हल्के फुल्के विचार गीतों के ताने बाने में बुने गये हैं। हिन्दी कविता में गीतों की रचना कई रूपों में हुई है। समस्त साहित्यिक गीतों की गति विधि को ध्यान में रख कर हम यह कह सकते हैं कि मुख्यतः गीतों के तीन रूप हैं—शृङ्गार प्रधान, विचार प्रधान और उपदेश प्रधान। प्रथम में विद्यापति के सुन्दर शृङ्गारिक पद हैं, दूसरे में महादेवी, मीरा, निराला, प्रसाद और पंत के गीत रखे जाते हैं और तीसरे में कबीर, सूर, तुलसी के गीतों की गणना की जा सकती है।

छायावाद—युग गीति काव्य के लिये अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है इसका मुख्य कारण यह है कि छायावाद में जिस आत्मनिष्ठ चेतना की प्रधानता मिली, वही गीति काव्य का प्रधान तत्त्व रहा है। गीत में वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता रहती है और जब यह अनुभूति काव्योचित भाषा का माध्यम ग्रहण कर अभिव्यक्ति देने लगती है तो इसे 'गीति' की संज्ञा से विभूषित कर दिया जाता है। यद्यपि गीत के सम्पूर्ण भाव व्यक्तिगत अनुभूति पर निर्भर रहते हैं परन्तु फिर भी उनमें ऐसे भाव भी रहते हैं जो दूसरे की हृदय-बीछा के तारों को झंकृत कर देते हैं। यही रागात्मकता गीतिकाव्य की प्रमुख विशेषता है। गीतिकाव्य की इसकी विशेषता है इसकी संगीतात्मकता, पर यह संगीत आन्तरिक अधिक होता है और बाह्य बहुत कम। गीतिकाव्य में इन दोनों तत्वों (रागात्मकता एवं संगीतात्मकता) का होना परम आवश्यक है। यही कारण है कि जब भाषनाएँ संगीतमय हो जाती हैं तो गीतों की उत्पत्ति होती है। इसी से विद्वानों ने गीति-काव्य को संगीत की चरम-सीमा माना है। वास्तव में हिन्दी में 'गीति' शब्द अंग्रेजी के 'लिरिक' (Lyric)

शब्द का पर्यायवाची है। विदेशी विद्वानों के मतानुसार गीत की संज्ञा को दी जा सकती है जो वाद्य-यंत्रों के साथ गाया जा सके। उदाहरणार्थ

(1) The poetry which can be sung or can be supposed to be sung to the accompaniment of the musical instrument

(2) Lyrical poetry, in the original meaning of term, was poetry composed to be sung to accompaniment of lyre or harp. In this sense the poet is principally occupied with himself.

यह ठीक है कि प्रारम्भ में गीत की रचना गाने के लिये हुई होगी। धीरे धीरे इस संगीतात्मकता का स्थान व्यक्तिगत भावना (Subject feeling) ने ले लिया। यही कारण है कि कवि के अन्तर्जगत में की घारा जब अपनी सीमा का अतिक्रमण करने लगती है तब सहसा गीत पड़ता है। इसी से तो जान ड्री क्वॉटर (John Drinkwater) कहा है :—

"Lyric is projected through a mood of high intensity." हीगेल (Hegel) का कथन है :—"कवि संगीत के प्रकरण में पड़ने पर आत्मानुभूति करता है, तब उसे अपनी चित्तवृत्ति (Mood) के अनुसार काव्योक्ति भाषा में व्यक्त करता है। अतएव गीत काव्य के प्रयोगों से आत्माविषयिक, भाव और कल्पना के कारण विभिन्न हो गया है।—गीत रचने की एक विशेष चित्तवृत्ति (Lyric Mood) होती है, जिसका, विचार और भाव उनके आधार होते हैं। भाव की उत्पत्ति के प्रकाश पक्षों का मन में निदर्शित होता है। जब कवि छान और समान चित्तवृत्ति में होता है तब कल्पना में काव्य बहुत प्रगट हो जाता है जिसका भाव की उत्पत्ति होती रहती है। इसी से गीत की उत्पत्ति होती है।" सार्देनलैंड के मतानुसार—"कवि गीत करी है जो भाव का आत्म्यात्म विचार व

॥ में स्वाभाविक विस्तृत हो । जो शब्द और लय के सामंजस्य से लय
 को पूर्णतया प्रदर्शित करता हो और पद लालित्य तथा शब्द माधुर्य से
 संगीतमयी ध्वनि में निकलता हो, जिसे स्वाभाविक भावात्मक अभिव्यक्ति
 कहते हैं । उसमें शब्द सरल, कोमल और नाद पूर्ण हों । गीत का उसमें
 दि हो, प्रधान अनुभूति का सुन्दर आरोह अवरोह हो, माधुर्य युक्त हो,
 दि पूर्ण हो और संगीत मय हो ।' तथा हरवर्द रीढ़ का कहना है—“गीत
 मूल अर्थ सब लुप्त हो गया है और अब यह केवल भावात्मक ही हो
 ॥ है । संसार उन कविताओं को गीत मानने लगा है जिनमें सूक्ष्म अनु-
 ते हो अथवा इन सूक्ष्म-अनुभूतियों की उन प्रतिक्रियाओं को जो एकान्त
 नन्द से जाग्रत होती है । गीतिकाव्य का कवि निश्चय ही संसार की सजगता
 म् जाग्रति से अपने भाव पाता है । संसार की रमणियों में, पुष्पों में, वाता-
 ष के रंगीन वैभव में और उसकी सुकुमारता में ही कवि के भाव जाग्रत होते
 । इन भावात्मक चेतनाओं के अनायास प्रवाह में गीतिकाव्य की धारा बह
 कलती है ।' गीतिकाव्य में कवि अपने अन्तरतम के भावों की अभिव्यक्ति
 णा है तथा अपने भावों का बाह्य जगत् के साथ इस प्रकार तादात्म्य प्राप्त
 लेता है कि पाठक के मन पर उसके भावों की छाप अनिवार्य रूप से
 इ जाती है तथा पाठक उसके भावों में इस प्रकार खो जाता है जैसे वे
 सके अपने ही निजी भाव हों । आत्माभिव्यञ्जन-सम्बन्धी कविता गीतिकाव्य
 भी छोटे-छोटे गेय पदों में मधुर भावनापन्न, आत्मनिवेदन से युक्त स्वाभा-
 वक ही जान पड़ती है । कवि उसमें अपने अन्तर्मन को स्पष्टतया द्रष्टव्य
 र देता है । मुन्नी महादेवी जी ने इस प्रकार गीतिकाव्य की व्याख्या की
 :—‘सुख-दुःख की भाववेशमयी अवस्था का विशेष गिने चुने शब्दों में
 वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है । गीत यदि दूसरे का
 तिहास न कह कर वैयक्तिक सुख-दुःख ध्वनित कर सके तो उसकी मार्मिकता
 वेस्मय की वस्तु बन जाती है, इसमें सन्देह नहीं ।’ इस प्रकार हम गीति-
 णव्य के दो पक्ष देखते हैं—“प्रथम में भाव, विचार, इच्छा, कल्पना,
 उद्गार और अन्तर्ब्रज का चित्रण होता है । उसमें वस्तु तत्व की प्रधानता
 होती है । दूसरे पक्ष में भाव-भाषा का सामञ्जस्य, छन्द, सरलता, सुकुमारता,

संगीत, भाषा-शैली और संक्षिप्तता आदि आते हैं। प्रथम स्वरूप को काव्य का अन्तरंग और द्वितीय स्वरूप को बहिरंग कहना उचित हो जैसा कि पहले कह चुके हैं, गीतिकाव्य का सम्बन्ध हृदय से है। उसका अन्तरंग अथवा वस्तुतत्त्व हृदय के अनुरूप ही बहुत सुकोमल, और भावपूर्ण होना चाहिये। मस्तिष्क की ऊहा-बोही और दार्शनिक वि की गहनता या सैद्धान्तिक निरूपण के लिये उसमें कम ही स्थान है। इनसे गीतिकाव्य का बहिरंग भी नष्ट हो जाता है। उदाहरण में कुछ उ और कबीर के दार्शनिक पद रख सकते हैं। वस्तुतत्त्व की अपेक्षा गीति में बहिरंग अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि भावना के सुकुमार होने साथ-साथ भाषा सरल, सुमधुर और मुख्यज्ञक होनी चाहिये। गीतिकाव्य प्रकरण सुन्दर हो, मनोहर हो, संक्षिप्त हो, साथ ही प्रभावोत्पादक हो उसमें रूप और ध्वनि का सौन्दर्य हो। ".....वस्तु तत्त्व में भाव का प्राप हो जिसमें कवि और पाठक दोनों के हृदय में लवकारी संगीत के सामञ्जस्य स्थापित हो जावे। भाव के अनुरूप ही भाषा भी सरल, सुमधुर और स्पष्ट होनी चाहिये। उसमें कल्पना भी नहीं और उन्मुक्त हो। भा को अभिव्यक्ति तीव्रतम होनी चाहिये जिससे इसका प्रभाव अधिक से अधिक पड़े। भाव विच्छिन्न और अस्पष्ट न हों। संगीत के पूर्ण विधास के वि भाषा का सुकुमार और सरल होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रवाद के नि भी शब्दों का चयन सुन्दर हो। भाषा में द्वित्व और संयुक्त शब्दों का कम से कम प्रयोग हो। साथ ही कर्कश शब्दों का भी यथारहित बहिष्कार हो। इत्यादि इत्यादि।"—भी ओमप्रकाश अग्रवाल इस विवेचन आधार पर गीतिकाव्य की कुछ विशेष बातों का निरूपण किया जा रहा है और वे ये हैं—

(१) आत्मानुभूति तथा उसकी अभिव्यक्ति, (२) संगीतमयता, (३) उसके बहिरंग की संक्षिप्तता, (४) प्रत्येक गीत का स्पष्ट अभिप्राय, (५) आदि में अन्य तब एक ही भाषा का रहना, तथा (६) भाषा का चयन उचित। अब हम इन विशेषताओं के आधार पर पंथ की के गीतों का विवेचन करेंगे। बाल्य में देखा जाय तो पंथ की गीतिकाव्य नहीं है बल्कि

संगीत कवि हैं। वे स्वच्छन्दतावाद के कवि हैं, क्योंकि प्रकृति के सौन्दर्य अवलोकन करके उनके मानस का तार-तार भङ्ग हो उठता है। यद्यपि वे कविताओं में भावना की गहनता तथा मधुरता दोनों का समावेश करता है तथापि उनमें गीति तत्व निहित नहीं है। पर कुछ कविताएँ गीतिकाव्य की दृष्टि से भी अति उत्तम बन पड़ी हैं। 'पल्लव' की एक रचना इसी देविणः—

‘पिला दो ना, तब दे सुकुमारि !
इसी से थोड़े मधुमय-गान ;
कुसुम के खुले कटारों से,
धरा दो ना, कुछ कुछ मधुपान !

इस रचना में गीतिकाव्य की सम्पूर्ण विशेषताएँ समाहित हैं। गीतिकाव्य की प्रथम विशेषता है—आत्मनिष्ठ भावना का प्राधान्य। एक रचना देविणः—

‘तप रे मधुर मधुर मन !
धिर धेदना में तप प्रतिफल,
जग जीवन की ज्वाला में गम,
बन अकलुष, उज्ज्वल श्री कोमल,
तप रे मधुर मधुर मन !

गीतिकाव्य की दूसरी विशेषता है उसकी संगीतात्मकता, क्योंकि इससे गीत में समीपता या जादी है। अंग्रेजी कवि आलफ्रेड आरिडन का कथन है—(No verse which is unmusical or obscure can be regarded as poetry, whatever other qualities it may possess.) ‘प्रिय पद में संगीत और अर्थ की सुन्दरता न हो, उसको कविता का पद नहीं दे सकते, फिर चाहे उसमें छिपे ही कुछ क्यों न हों।’

इस दृष्टि से उनके गीत देविणः—

‘जगत की रत - कातर पीतार’
बेजली बधिर ! सुन्दारे बान !

संगीत, भाषा-शैली और संक्षिप्ता आदि आने हैं। प्रथम स्वरूप को ही
 भाषा या अन्तरंग और द्वितीय स्वरूप को बहिरंग कहना उचित हो-
 जैसा कि पहले कह चुके हैं, गीतिकाव्य का सम्बन्ध हृदय से है। इस
 तरफ अन्तरंग अथवा वस्तुतत्त्व हृदय के अनुस्यू ही बहुत सुखेनल, ठ
 और भावपूर्ण होना चाहिये। मर्मिक की ऊदा-बोदी और दार्शनिक सि-
 की गहनता या सैदान्तिक निरूपण के लिये उसमें कम ही स्थान है।
 इनसे गीतिकाव्य का बहिरंग भी नष्ट हो जाता है। उदाहरण में कुछ तुल-
 और कबीर के दार्शनिक पद रख सकते हैं। वस्तुत्व की अथवा गीतिका-
 में बहिरंग अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि भावना के सुकुमार होने।
 साथ-साथ भाषा सरल, सुमधुर और मुख्यशुद्ध होनी चाहिये। गीतिकाव्य
 प्रकरण सुन्दर हो, मनोहर हो, संक्षिप्त हो, साथ ही प्रभावोत्पादक हो
 उसमें रूप और ध्वनि का सौन्दर्य हो। ".....वस्तु तत्त्व में भाव का प्राधान्य
 हो जिसमें कवि और पाठक दोनों के हृदय में सत्यकारी संगीत के द्वारा
 सामञ्जस्य स्थापित हो जावे। भाव के अनुरूप ही भाषा भी सरल, सुनना
 और स्पष्ट होनी चाहिये। उसमें कल्पना भी नवीन और उत्प्रेरक हो। भावों
 की अभिव्यक्ति तीव्रतम होनी चाहिये जिससे इसका प्रभाव अधिक से अधिक
 पड़े। भाव विच्छिन्न और अस्पष्ट न हों। संगीत के पूर्ण विकास के लिये
 भाषा का सुकुमार और सरल होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रवाह के लिये
 भी शब्दों का चयन सुन्दर हो। भाषा में द्वित्व और संयुक्त शब्दों का
 कम से कम प्रयोग हो। साथ ही कर्कश शब्दों का भी यथोचित बहिष्कार
 हो। इत्यादि इत्यादि।"—श्री ओमप्रकाश अग्रवाल इस विवेचन के
 आधार पर गीतिकाव्य की कुछ विशेष बातों का निरूपण किया जा
 और वे ये हैं—

१. (१) आत्मानुभूति तथा उसके अभिव्यक्ति, (२)

उसके कलेवर की संक्षिप्ता, (४) मूल्य गीत का

आदि से, अन्त तक एक ही भाषा का रचना,

वेग या उत्कर्ष। अब हम इन विशेषताओं

की विवेचना करेंगे। काल्प में है।

खो निज आत्मा का अक्षय-धन
 सहरोँ में भ्रमित, गईं निगली !
 भर गई कली, भर गई कली !

इस प्रकार प्रत्येक गीत अपने में ही पूर्ण और स्वतंत्र है। आदि से अन्त तक उसकी भावधारा एक सूत्र में सुम्भित दीख पड़ती है। प्रत्येक भावना अपने पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। गीत की अन्तिम विशेषता है उसकी स्थिरता। इस दृष्टि से भी उनके गीत आदर्श बन पड़े हैं। एक गीत लिखिए :—

“नील तार हृदय में
 गूँज रहे हैं मंजुल लव में
 अनिल पुलक से अरुणोदय में !
 अरुण कमल में अर्पण कर मन
 रज रंजित कर तन,
 मधुरस मञ्जित कर मम जीवन
 चरणाभूत आश्रय में !
 नित्य कर्म पथ पर तत्पर घर
 निर्मल कर अन्तर,
 पर - सेवा का मृदु पराग मर
 भरे मधु संवय में !”

यद्यपि पंथ ही ने बहुत छोटे गीत लिखे हैं पर जो भी लिखे गये हैं वे उन्हें गीत काव्यकार की कोटि में स्थान मिलाने के लिये पर्याप्त हैं। जहाँ उनके गीत बड़े हो गए हैं वहाँ उनकी भावधारा बिगड़ सी गई है फिर भी बहुत अरों में उसे निमाने का यत्न किया गया है। जो गीत छोटे और सक्षिप्त हैं वे तो पूर्ण सुन्दर, उज्जल एवं पर्याप्त मधुर बन पड़े हैं।

प्रेम के काल में नारी भावना

She gave me eyes, she gave me ears,
And humble cares, and delicate fears;
A heart, the fountain of sweet tears:
And love, and thought, and joy.

—Wordsworth

नारी सौन्दर्य की प्रतिमा है। यह हृदय में आनन्द, उत्साह तथा प्रेम का संचार करती है। नर की पूर्ति नारी है। समस्त सृष्टि ही नर-पुरुष (श्री और नारी-स्त्री) की रचना है। नर और नारी-सृष्टि के दो आत्मन हैं तथा दोनों में परस्पर आकर्षण है। आकर्षण के स्थायी हो जाने प्रेम की उत्पत्ति सम्भव हो जाती है। इस आकर्षण के गर्भ में 'काम' (Sex) की भावना छिपी न छिपी रूप में अन्तर्निहित रहती है। यह भावना, या तो बहुत ही उच्च भावना है। यह भावना व्यवस्था में विभिन्न रूपों में देखा को मिलती है। बहुत से प्राणी हैं जो शरीर के गुण के लिए इनसे सम्पर्क नहीं होते बिना इस बात के इच्छुक होते हैं कि किसी के मन को वे प्रतीत कर सकें और बड़ी कोड़े देना हो या उनके मन को समझ सकें। बड़ी व यह आकर्षण बौद्धिकता पर आधारित रहता है। किसी की प्रतिमा में

एक ही भावना के आकर्षण में बंध से होते हैं। न दे

सृष्टि की और समाज भावना है और न आने लिए नर न स्त्री। प्रेम की कोई कोई पदार्थ इनमें भी स्थान होती है।

कभी कभी दो प्राणी एक दूसरे मिलकर फिर सदा के लिए विछुड़ जाते हैं। वहाँ शरीर से भी सम्बन्ध नहीं रहता, बोद्धिकता से प्रभावित होने की बात भी नहीं उठती और नहीं उठती है उसके मन को प्रभावित करने की बात। ऐसी स्थिति में आत्मा का आत्मा के प्रति आकर्षण रहता है। पूर्ण उच्चकोटि का प्रेम वह है जहाँ दो प्राणियों में शरीर, मन, बुद्धि एवम् आत्मा चारों की अनुकूलता हो।

पंत का कवि नारी के प्रति कई रूपों में आकृष्ट है। 'बीणा' में कवि ने बालिका का व्यक्तित्व धारण किया था, 'पल्लव' में उसी का तात्पर्य। कवि नारी के शैशव और यौवन से तटाकार है। मूल में नारी एक सद्बुद्ध मृज्जन शक्ति है। "पल्लव" में पंत ने नारी को 'देवी', मा, सहचरि, प्राण - चार अवस्थाओं में देखा है। इन विविध रूपों में मातृत्व का स्थान सर्वोपरि है, नारी के शेष सम्बन्धों में उसी मातृत्व का सुसंस्कृत सामाजिक संगठन है। श्री शानि प्रिय द्विवेदी जी के शब्दों में—“पारिवारिक दृष्टि से मातृत्व पूज्य है, किन्तु प्रायश्चित्त दृष्टि से वह भी धृष्ट्य ज्ञान पड़ता है। मनुष्य जड़ देह नहीं, सचेतन प्राणी है, उसकी अनुभूतियों में अन्तः संता है। इसीलिए वैज्ञानिक प्राणी सम्बन्धों को उसने हार्दिक छीटव दे दिया है। काव्य की अप्सरा और निगान की अपरा नारी समाज की धमन्धरा है—माता, बन्पा, बहन, पत्नी।” 'बीणा' की बाजिमा की दुग्ध-धवल आत्मा 'पल्लव' के यौवन में भी पावन है :—

‘तुम्हारे धूने में था प्राण,
संग में पावन संगीत रान,
तुम्हारी दाणी में बत्ताशिल।
झिपेली की लहरों का गान।
उरा का था उर में आवास,
मुकुल का मुख में मधुन शिवास;
बाँझनी का खनार में भास
बिचारी में बघी के गाँव।

—‘पल्लव’

प्रेम के खाद्य में नारी सावना

She gave me eyes, she gave me ears,
And humble cares, and delicate fears;
A heart, the fountain of sweet tears:
And love, and thought, and joy,

—Wordsworth

नारी सौन्दर्य की प्रतिमा है। वह हृदय में आनन्द, उत्साह तथा प्रेम का संचार करती है। नर की पूर्ति नारी है। समस्त सृष्टि ही नर-पुरुष (शरीर और नारी-स्त्री (प्रकृति) की रचना है। नर और नारी-सृष्टि के दो आधार स्तम्भ हैं तथा दोनों में परस्पर आकर्षण है। आकर्षण के स्थायी हो जाने पर प्रेम की उत्पत्ति सम्भव हो जाती है। इस आकर्षण के गर्भ में 'काम' (Sex) की भावना किसी न किसी रूप में अन्तर्निहित रहती है। यह भावना, वास्तव में बहुत ही बटिल भावना है। यह भावना व्यक्तियों में विभिन्न रूपों में देखा को मिलती है। बहुत से प्राणी हैं जो शरीर के सुख के लिए एक-दूसरे को नहीं होते बितने इस बात के इच्छुक होते हैं कि किसी के मन को कर सकें और कहीं कोई ऐसा हो जो उनके मन को समझ सके। यह आकर्षण बौद्धिकता पर आधारित रहता है। किसी आकृष्ट होकर जीवन पर्यन्त उसके आकर्षण में व्यक्तियों के शरीर की ओर हमारा ध्यान जाता मायुक्तता से वारता। प्रेम की कोई

को प्रकृति की आइ में देखा है। पंत जी ने प्रतीकों के सहारे नारी-रूप का चित्रण किया है। 'प्रणि' में नारी रूप देख कर कवि कुछ क्षणों के लिए अपने को भूल जाता है पर यह विमुग्धता अधिक देर तक नहीं रहती है, क्योंकि कवि का मन तो प्रकृति के कोमल रूपों में अटका हुआ है। इसी भाव को उन्होंने मोह शीर्षक कविता में स्पष्ट भी कर दिया है :—

“छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझाई, लोचन !” आदि

कवि जितना प्रकृति की ओर आकृष्ट है उतना नारी-सौन्दर्य की ओर नहीं। इसी भाव को उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने द्रुम के रूप में प्रस्तुत किया है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसने नारी का स्थान गौण ही कर दिया है। आगे चलकर कवि ने नारी के रूपों को काव्य में यथा सम्यक् स्थान दिया है, क्योंकि सदैव से ही कवि सौन्दर्योपासक रहा है। पंत के नारी सौन्दर्य में माधुर्य का अभाव और भावोल्लास का आधिक्य है। 'पल्लव' के नारी रूप का आरम्भ कवि ने इस प्रकार से किया है :—

घने लहरे रेशम के बाल
धरा है सिर में मैने, देवि !
तुम्हारा यह स्वर्णिक—गुह्यार,
स्वर्ण का सुरभित—भार !

ये पंक्तियाँ आत्म-कथात्मक अधिक प्रतीत होती हैं, कविता की वास्तविक आत्मा से इनका विशेष सम्बन्ध नहीं है। पंत जी के लिए नारी-भाव-नाओं की प्रेरिका रही है। कवि को नारी के रोम रोम से प्यार है और उसे कवि का दुलार भी प्राप्त हुआ है। उसे फिर 'घने लहरते रेशम के बाल' से ही अनुराग नहीं है प्रत्युत इसी रचना में कवि नारी की विशेषताओं का स्मरण करते हुए उसके प्रति अपना कई प्रकार का मानसिक सम्बन्ध भी व्यक्त करता है—

कवि ने नारी के विभिन्न सम्बन्धों को जिस क्रम से सजाया है वे लौकिकता से लौकिकता की ओर, दूरी से निकटता की ओर असमानता से समानता की ओर अग्रसर हुए हैं। किसी अध्यात्मिक शक्ति को नारी रूप में उपासना करने से उसे देवी का स्वरूप प्राप्त होता है जैसे सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इत्यादि। नारी को देवी रूप उस समय प्राप्त होता है जब हम उसके भिन्नी असाधारण गुणों के कारण उसके प्रति अपनी भद्रा भावना प्रदर्शित करते हैं। पंत जी ने 'बीणा' में ब्रह्म की कल्पना माँ रूप में की है; अतः देवी मा बहों एक हो गई हैं। कवि ने प्रस्थि में कहा है कि उसके मातृ-अंश्वल अभय छाया बाल्यकाल में ही लुप्त हो गई थी; अतः अपनी मा को सम्यो करने का अवसर कवि को बहुत कम प्राप्त हुआ होगा। फिर भी 'बीणा' ऐसी कई रचनाएँ हैं जिनमें मा-बेटी के बीच संभाषण चलता है।

पंत जी ने नारी की स्थिति पर स्वतन्त्र रूप से विचार किया है तथा उस सम्बन्ध में वे अपनी स्वतन्त्र धारणाएँ भी रखते हैं। पंत जी सौन्दर्य के अधिक आकृष्ट हैं और उनकी प्रणय-सम्बन्धी कविताओं की प्रेरक शक्ति को अज्ञात, अनाम और अरूप नारी है। अंग्रेजी के कवि सिडनी (Sidney) ने ऐस्टीला (Stella) के मूल मंडल में सौन्दर्य तथा प्रेम का रूप देना जो साहित्य के लिए अमर है। यहाँ सूर्य की कविताएँ नारी माना से प्रीति-प्रोन हैं, पर वे कल्पना-प्रयुक्त विषय हैं। रोडगीयर ने भी अपनी प्रेमिका के पवित्र सौन्दर्य का रूप इस प्रकार लक्षा किया है—

And truly not the morning sun of heaven
 Bather becomes the grey cheeks of the
 Nor that full star that ushers on
 Doth tell that glory to the
 As these two mourning eyes

कल्पन: सारी सत्यता की निरा आशंका
 प्रति प्रति है। नारी के रूप का
 सौन्दर्य में संशय नहीं है,

विद्रोह की कोई इच्छा जगी भी, तो वह वहीं कुचल दी गई । पुरुष के पास इस काम के लिए पशु-बल की कमी न थी ।" अतः कवि मानव से प्रार्थना करता है कि वह नारी पर अपने अत्याचारों को बंद करदे और उसे बराबरी का स्थान एवम् गौरव प्रदान करे । इसी से नवीन युग का प्रभात दिखाई देगा—

छुवा काम बरा गत युग ने
पशु बल से कर जन शासित
जीवन के उपकरण सदरा
नारी भी कर ली अधिकृते ।
मुक्त करो जीवन शृंगिनि को,
जगनि, देवि को आदृत,
जग जीवन में मानव के संग
हो मानवी प्रतिष्ठित ।"

आगे चलकर कवि देखता है कि नारी नर की केवल छायामात्र रह गई है । उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह गया है । इस अनुभव से कवि को बहुत दुःख होता है और वह कहता है—

'वह नर की छाया नारी ।
चिर नमित नयन, पद विवर्धित,
वह वक्ति, भीत हिस्नी सी
निज वरण चाप से शक्ति ।
मानव की चिर सहधर्मिणि,
युग युग से मुक्त अकृष्टित,
स्थापित घर के कोने में
वह दीर शिला सी कंठित ।'

कवि की राय में नर और नारी दोनों सृष्टि की दो आवश्यक रचनाएँ हैं, अर्थात् सृष्टि की सम्पूर्ण रचना के दो आवश्यक रूप हैं । उन दोनों में से किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह दूसरे के व्यक्तित्व को गौण समझे

“स्नेहमयि ! सुन्दरतामयि !

तुम्हारे रोम रोम से, नारि !

तुम्हें है स्नेह अपार;

× × ×

स्वप्नमयि ! हे मायामयि !

तुम्हीं हो सृष्टा अभु औ' हास,

सृष्टि के उर की सौंस;

तुम्हीं इच्छाओं की अवसान,

तुम्हीं स्वर्गिक आभास;

तुम्हारी सेवा में अनजान

हृदय है मेरा अन्तर्धान;

देवि ! मा ! सहचरि ! प्राण !”

बिन भावनाओं की धोरणा कवि ने यहाँ पर की है, उनमें से अनेक भा-
को उगने निभाने का प्रयत्न भी किया है। 'नारी का हृदय स्वर्गाकार है'।
पर एक अत्यंत सुन्दर रचना पंत जी ने 'माम्या' में दी है। नारी के उन्दी-
गीत गाए हैं, उसकी सुन्दरता का उन्होंने वर्णन किया है तथा उसके रो-
मों में प्यार प्रदर्शित किया है। यह सब ठीक है पर उगड़ी दुर्बलता के
लेकर वहाँ उन्होंने नारी-आधुनिका को मादारी तक बढ़ दिया है वहाँ
धरने माँ की संतुलन का बँटे हैं। 'युगयाणी' में नर और नारी दोनों के
उन्दीने सम्बोधित किया है। इसकी 'नारी' रचना सामान्य नारी की भाव-
तक की दृष्टा का वास्तविक चित्रण है। भी 'मानव' जी के शरीर में—'जीव-
के अग्न्य उन्दीनों के समान नारी को भी पुरुष अपनी व्यक्तिगत पूर्वी तत्त्व
अज्ञा है जिसका उन्दीने के आदि बंद कर सकता है। यह ज्ञाप है कि उन्दी
उन्दी होने में साद दिया है, पान्थ में आधुनिक ही उन्दी के शरीर के बल का
गने हैं। इसकी इस प्रकार कर कर उन्दी उन्दी अगती इच्छा का निरूप-
कताया। उन्दी के लिए जो नैतिक मान्य उन्दी कोपित कर दिये, उन्दी उन्दी
स्वीकार करता रहा। इस प्रकार उन्दी के साथ उन्दी अगती का भी बल
हल हो गया। नारी का बल स्वतन्त्र चरित्र न रहा। यदि उन्दी न

विद्रोह की कोई इच्छा जगी भी, तो वह वहीं कुचल दी गई। पुरुष के पास इस काम के लिए पशु-बल की कमी न थी।" अतः कवि मानव से प्रार्थना करता है कि वह नारी पर अपने अत्याचारों को बद करदे और उसे बराबरी का स्थान एवम् गौरव प्रदान करे। इसी से नवीन युग का प्रभाव दिखाई देगा—

छुपा काम बर गत युग ने
पशु बल से कर जन शासित
जीवन के उपकरण सद्य
नारी भी कर ली अधिकृत !
मुक्त करो जीवन संगिनी को,
जननि, देवि को आदर,
जग जीवन में मानव के संग
हो मानवी प्रतिष्ठित ।"

आगे चलकर कवि देवता है कि नारी नर की केवल छायामात्र रह गई है। उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह गया है। इस अनुभव से तो कवि को बहुत दुःख होता है और यह कहता है—

'यद् नर की छाया नारी !
निर नमिद नयन, पद निवदित,
बह बक्ति, भीत दिवनी सी
निब जराय चार से शक्ति !
मानव की विर छदपमिणि,
गुर गुर से मुख आमुदित,
रषाणित पर के कोने में
बह दीर दिना सी कति !'

कवि को राग में नर और नारी दोनों दृष्टि की दो आश्चर्य रचनाएँ हैं, आदर्श दृष्टि की सम्पूर्ण रचना के दो आश्चर्य रूप हैं। उन दोनों में से किसी को भी अविचार नहीं है कि वह दुःख के व्यक्तित्व को गौरव देने के

अथवा उसे कुचले । दोनों के सन्तुलन—मानसिक एवं शारीरिक परस्पर सहयोग से ही मय मानवता की रचना हो सकती है । 'नर की ह में कवि ने नारी की अधोगति के मूल में इस बात का संकेत किया । उसने अपना मूल्य सदैव पुरुष की दृष्टि से आँका है । इस रचना में प्र की दोनों रचनाओं की भावनाओं को समेटते हुए कवि ने तीन बातें और संकेत किया है (१) इस समय उसकी स्थिति क्या है (२) उसे होना चाहिए जो वह नहीं है (३) नारी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगी तो क्या होगा ? नारी के स्वतन्त्र होने पर मानवता पुनः ब हो उठेगी तथा वह सुसंस्कृत बन जायेगी :—

“सामूहिक-जन भाव स्वास्थ्य से जीवन हो मर्यादित,
नर नारी की हृदय मुक्ति से मानवता हो संस्कृत ।”

अब नारी भोग-प्रधान सभ्यता की उपभोग्य नहीं है । वह उत्सर्ग प्रेम की प्रतीक है, वासना अथवा शारीरिक विकृतियों की विवशता नह भी द्विवेदी जी के शब्दों में 'पंत ने प्रगतिवादियों की तरह समाज का ऐ हासिक समीक्षण और निरीक्षण किया है ; किन्तु उनका जीवन-दर्शन दृष्टि ही नहीं ; अन्तर्गत (मननशील) भी है । यहाँ पर वे प्रगतिवादियों भिन्न हैं । उनकी ऐतिहासिक दृष्टि देखती है—'योनि मात्र रह गई मानव किन्तु सांस्कृतिक आत्मा (अन्तरात्मा) कहती है—'योनि नहीं है रे ना वह भी मानवी प्रतिष्ठित ।' इसीलिए 'पल्लव' की 'देवि, मा, सहर्ष प्राण' 'युग वाणी' में भी 'जननि, सखी, प्यारी' है । पंत की प्रगतिशील में गार्हस्थ्यक गरिमा है, आयोजित अभिजात्य है, सामाजिक साधना है वे नारी के व्यक्तित्व (अन्तर्निर्माण) की स्थापना चाहते हैं । पंत की दृष्टि में मध्य-युग की संकीर्ण नैतिकता और आधुनिक-युग की अति भौतिक दोनों एक ही जैसी निष्पाथ हैं । मध्य-युग की ओर देखकर वे कहते हैं—“उसका नैतिक मानदण्ड स्त्री की शरीर-व्यष्टि रहा है । उस सदाचार । एक अक्षल क्षीर को हमारी मध्य-युग की स्त्री और हमारी माल-विषय अदानी छाती से निष्काए हुई हैं और दूधरे क्षीर को उस युग की स्त्री

यह विरासत पूँजीवाद को मिली ; क्योंकि दोनों किसी भी आर्थिक युग में मूलभूत परिवर्तन नहीं अपेक्षित है, इसीलिए वह अपने आर्थिक साम्य (मास-भुक्ति) ही दे रहा है ।” नवीन भौतिक-कवि कहता है :—

आज बनाओगे तुम मनुज समाज !
गठित चलाओगे जग जीवन काज !
गये देख दारिद्र्य असंख्य तनों का !
दारिद्र्य उन्हें दोगे निरुपाय मनों का !
हँसते हो भौतिकता का रट नाम ।
पूँछि गढ़ोगे तुम संवार कर चाम !” — ‘युगवाणी’

‘गीतिका’ कविता में कवि का नारी के प्रति बहुत दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है । नर के साथ साधारण से हाथ बटाने वाली स्वच्छन्दता और निर्भक्ता से वाली, शरीर और मन के स्वास्थ्य से युक्त युवती ही स्मरणीय है । पंत जी जो भी दृश्य चुनते हैं उनका जो शब्द विधान होता है वे दोनों ही प्रतिभा होते हैं । इस चित्र को देखिये :—

ही संशा मुला, नरों के संग बैठ,
म सुहृद-सी जन हृद्यों में सहज पैठ,
रही तुम जग जीवन का काम काज,
हो मुझे ; न लूती तुमको काम लाज ।
प्रोचल लिखता है,—धूल मरा बूझा,—
ला बह, —दोती तुम सिर पर पर कूझा ;
बतलाती सहोदरा सी जन जन से,
का स्वास्थ्य मलकता आतप सा तन से ।’

यद्यपि चित्र अत्यन्त ही सुन्दर बन पड़ा है पर है यह केवल काव्यात्मक उच्छ्वास मात्र । क्योंकि मञ्जुश्री की स्वतन्त्र स्थिति के बावजूद सौन्दर्य के साथ उसकी मनः स्थिति का साम्य नहीं टील पड़ता है । मञ्जुश्री स्वल्प अवश्य है पर उसकी स्थिति दायी की है ; कुलकर्ण के सानने वह संज्ञा से अधिक कुछ नहीं है । यह वास्तव में स्वतन्त्रता नहीं वरन् उसकी अवस्था अवस्था ही है । उसके तन पर कपड़े का अभाव उसकी स्वतन्त्रता का द्योतक नहीं वरन् उसकी निरीह अवस्था का प्रमाण है । अतः कवि ने भन की ऊपरी सुन्दरता ही देखी है, उसकी आन्तरिक पीड़ा नहीं पहचानी है । आगे चलकर उनकी पुस्तक 'स्वर्ण किरण' में नारी सम्बन्धित 'नारी पथ' शीर्षक से एक रचना है । इसमें नारी के सौन्दर्य के साथ उसकी स्थिति की महत्ता की ओर भी इंगित किया गया है । नारी की उपस्थिति के कारण ही यह चराचर जगत सुन्दर दिखाई पड़ता है :—

‘कितनी बेणियाँ लोल
लोटतीं पीठों पर
खुली, बँधी, फूल गुथीं
सुरभित तन निर्भर !
नवल मुकुल सृष्टि अंग,
चकित मृग प्रीति भंग,
पुष्प शिखर से उरोज,
चार हंस, छवि सरोज,
रूप की प्ररोह बौह
प्राण कामना प्रवाह, “
सचमुच—
एक अंगना से सुभग
लगता अंगों का जग ।’

‘पुलि’ में अलौकिक मा से सम्बन्ध रखने वाली ‘मातृ भक्ति’ और चरना नाम की दो रचनाएँ हैं । नर-नारी के सम्बन्ध को लेकर

की रचना कवि ने की है जिसके सम्बन्ध
ये हैं। 'मनुष्यत्व' शीर्षक रचना में वर्गभेद
हानियों की ओर कवि ने ध्यान दिलाया
उ में दोष दूँदा है और इस बात का भी
ना चाहिये :—

हते हैं यदि जब
[रुप की दासी उसे बनाना,
राम क्लेश के दरम दिखाना—
। छोड़ दें अगर
इन्द्र स्त्री पुरुष में घंट जाना ।
। व रहें परस्पर,
तन्त्र जैसे नर,
मातृ क्लेश ।'

। भौंति अब नर-नारी का आपसी भेद भी
नारियों स्त्री-पुरुष समानाधिकार का आन्दो-
शभाव क्रांति का युग है। प्रकृति, संस्कृति
दोष अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पंत जी का
इतियों और सामाजिक परिस्थितियों के बीच
स्थापित किया जा सकेगा, उसी के अनुरूप,
। का भी विकास हो सकेगा ।" अतः पंतजी
लोकती प्रतीत होती है। 'युगवाणी' का कवि
सता है—

। पकरण अखिल पर अधिकृत
पशु हुआ आज मनुजोचित ।"

पंत की प्रणय भावना और उसमें मौसलता

पंत जी प्रकृति के आँचल में रहने के कारण स्वभाव से सौन्दर्य के उन्मुख रहते हैं। अतः यही सौन्दर्योपासना अनन्य माधुरी लेकर उनकी रचनाओं में प्रकट हुई है। सौन्दर्य के द्वारा हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होती है। पर की की अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार यह सौन्दर्य-दर्शन अलौकिक तथा लौकिक दोनों रूपों में देखने को मिलता है। पंत जी छाया युग के कवि हैं और आधुनिक छायावाद के काव्य में कवियों की जो असंयमित मूलिका प्रेम के विषय अंकित कर रही है, वे वास्तविक प्राकृतिक प्रेम तथा आत्मिक प्रेम के न होकर उदास के शारीरिक यासना के अर्थात् नग्न निष्ठ हैं। छायावाद युग के कवि अशान्ति के कारण काल्पनिक निष्ठ बनाकर शान्ति पाना चाहते हैं। इसी शान्ति पाने की लालसा के कारण जो लौकिक प्रेम के माँग प्रियता विवेक जाने हैं वह प्रेम नहीं पागना का प्रचंड तात्पर्य है, मोह का परिणाम है। 'प्रेम जीवन की मूल प्रेरक शक्ति है। प्राणी की बड़े प्रेरणा उसके प्रभाव में जीवित नहीं रह सकती।' यही कारण है कि सौन्दर्य की भावना अनुपम हो जाने पर प्रेम की पवित्र भावना भी अनुपम हो जाती है। पंत जी की सौन्दर्य भावना ही कवि में प्रकाशित हुई है—यह प्रवृत्ति-सौन्दर्य की ओर और दूसरी नारी-सौन्दर्य की ओर। पर दोनों एक ही रूप में सुनिष्ठ हैं। पंत जी के हृदय में एक हृदय है। एक ओर वे प्राणि जन्म हैं और दूसरी ओर वे नारी-सौन्दर्य के प्रति आकर्षित हैं, पर जन्म के प्रवृत्ति की ओर मुड़े हैं और नारी-सौन्दर्य का मोह-वश बनाने हो गए हैं। वे स्वयं कहते भी हैं :—

छोड़ द्रमों की मृदु छाया

तोड़ प्रकृति से मी माया;

बाले ! तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन !

पंतजी सर्व प्रथम प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति आकर्षित हुए हैं। पंत जी माँ के आँचल से वंचित हो गये तो उसके हृदय में प्रकृति जाकर बैठ गई, क्योंकि उसके प्रति कवि का प्रेम शैशव के प्रभात में ही उद्भूत हो चुका था। 'वीणा' इस बात की पूर्ण पुष्टि करती है। 'वीणा' में प्राकृतिक प्रेम प्रसन्न है और नारी-प्रेम प्रायः लुप्त ही। 'वीणा' काल में पंत का कवि किशोर था, अतः नारी-सौन्दर्य ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। यद्यपि नारी से कवि भय खाता है क्योंकि यह सोचता है कि कहीं नारी के भ्रूभंगों में उलझकर वह प्रकृति का प्रेम न खो बैठे फिर भी पंत जी नारी आकर्षण से न बच सके, क्योंकि प्रकृति निरीक्षण के समय नारी शृंगार करके उसके सम्मुख आगई और वह प्रकृति से नारी की ओर मुड़ा। प्रकृति के सौन्दर्य से अधिक आकर्षण उसे नारी के सौन्दर्य में ढिगवाई दिया। 'वीणा' में कवि नारी के प्रति केवल आकृष्ट हुआ पर वह प्रेम का अनुभव न कर सका। यह प्रेम भावना कुछ ही वर्षों के उपरान्त 'ग्रन्थि' में प्रकाशित हुई। 'ग्रन्थि' में हम उनकी सौन्दर्य भावना में प्रेम का सम्मिश्रण पाते हैं। वासना मूलक प्रेम की आँखों से 'ग्रन्थि' का कवि आकाश चन्द्र के पश्चात् जब बालिका के मुख चन्द्र को निहारता है तो इसे पहले की अपेक्षा दूसरे में अधिक सौन्दर्य दिखाई देता है—

‘इन्दु पर इस इन्दुमुख पर साथ ही
ये पड़े मेरे नयन जो उदय से लाज से
रक्तिम हुए ये पूर्व को-
पूर्व था, पर वह द्वितीय अपूर्व था।
लाज की रक्तिम मुरा की लालिमा
केल गालों में नवीन गुलाबी से
छलकती थी बाद-सी सौन्दर्य की
अपखिले सस्मित गद्दों से सीप के।’

पंत जी द्वारा इसे काल्पनिक बनाये जाने पर भी हम विश्वास पूर्ण कर सकते हैं कि इसमें वर्णित व्याख्याएँ काल्पनिक नहीं हो सकती, वे स्वार्थ एवम् पूर्ण अनुभव पर आधारित हैं। यस्तुतः 'ग्रन्थि' अत्यन्त निर्दयता पूर्वक तोड़े गये कोमलतम हृदय की कठणा चीत्कार है। कवि की प्रेमिका का। जब किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में खोंप दिया जाता है तो उसका हृदय हाँकार कर उठता है:—

“सौवलिनि ! जाओ, मिलो तुम सिंधु से,
अनिल ! घालिद्वान करो तुम गगन को
चन्द्रिको ! चूमो तरङ्गों के अधर,
उद्गमणों ! गाओ, परन धीणा बजा !
पर, हृदय ! सब मूर्ति तू कंगाल है,
उठ, किसी, निर्जन, विपिन में बैठकर
अभयों की बाद में अपनी बिकी
मग्न भागी को बुलादे छौल-गी !

ग्रन्थि बंधन के उपगन्त जो वर्णन दिया गया है वह निषेध को दोष और अपने धोम का विरक्षण देने के लिए है। इसे हम विरह वर्णन भी कह कर पुकार सकते हैं। इस वर्णन में कवि ने निषेध, राशि, दर्शन, ज्ञान, प्रेम, मौन्दर्य, विरह, स्मृति, अभ्यु, कल्पना, आशा, मूल आदि पर विचार दिया गया है। परन्तु यह कृत्री हृदय के विचार हैं। अन्त में कवि ने प्रेम की जो व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। उनमें व्यावृत्ति की मार्मिक संकेत है:—

“वह अनोखी गीति है क्या प्रेम की,
जो अरागों से अरिह है देवता,
दूर होकर और बढ़ता है, तथा
कवि पीकर बूझता है पर सदा।
प्रेम ही का नाम का विगने नहीं
मर्ति में फल ही गिने प्रति हृद से
पीक कर उलूक अचन विगने उधर

हो न देखा, प्यार उसने क्या किया ।
 पर नहीं तुम चपल हो अज्ञान हो,
 हृदय है, मस्तिष्क रखते हो नहीं,
 बस बिना सोचे, हृदय को छीनकर,
 सौंप देते हो अपरिचित हाथ में !

× × ×

शून्य जीवन के अकेले पृष्ठ पर
 विरह !—अदह, करादते इस शब्द को
 किस कुलिया की तीक्ष्ण, चुभती नोंक से
 निटुर-विधि ने अधुओं से है लिखा !!

'प्रभिय' की प्रणय-भायना 'पल्लव' तक पहुँची है । 'पल्लव' में 'उच्छ्वास' और 'आँसू' दो प्रणय सम्बन्धी लम्बी लम्बी कविताएँ हैं । 'उच्छ्वास' । पहाड़ी प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य की पृष्ठ भूमि में एक बालिका के साथ रोम व्यापार चलने की चर्चा पत जी ने की है । वरि एक अश्रुट यौवना-केशोरी पर मुग्ध है । निशोरी सरल थी और सुन्दर थी । सुन्दरता और सज्जन का एक मिला-जुटा चित्रण देगिए—

'सरलरन ही, या
 निरुत्सारन

बाह्य प्रकृति का सौन्दर्य कवि के हृदय को केवल चमत्कृत मात्र भरकटा है पर बालिका का सरल सौन्दर्य प्रेम के अभाव की पूर्ति मी करता है—

इस तरह मेरे नितेरे हृदय की
बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी।
सरल शैशव की मुखद-मुखि-सी बही
बालिका मेरी मनोरम चित्र थी।'

प्रेम का 'पल्लव' पल्लवित हो ही रहा था कि अचानक संदेह का राग विराग बन गया। अतः कवि उच्छ्वास को मेघ बनकर समस्त सृष्टि व आच्छादित कर लेने के लिए कहता है :—

'बरस घरा में, बरस सरित, गिरि सर सागर में।
हर मेरा सन्ताप, पाप जग का क्षण भर में॥'

'उच्छ्वास' में कवि अपने प्रणय की असफलता की कहानी कहता है और उदास होकर रह जाता है पर धीरे धीरे उसका उच्छ्वास ओंख बनकर बहने लगता है। अतः 'ओंख' में उसकी व्यथा फूट पड़ती है और वह गा उठता है—

"आह, यह मेरा गीला गान !
वर्ण वर्ण है उर की कम्पन
शब्द शब्द है सुधि का दर्शन
चरण चरण है आह,
कया है कण-कण कहणा याह।"

यहाँ प्रकृति प्रणय-काल की पूर्ण स्मृतियों को उभार देती है। बर्रा प्रारम्भ होते ही पर्वत प्रदेश की समस्त रम्य दृश्य बादलों का उठाकर आकाश को आच्छादित कर लेना, चोटियों पर वायु का प्रसर होकर बहना, इन्द्र धनुष का आकाश में बनना, विद्युत् का कौंधना; पर्यादे की पुकार, भींगुर की भँकार और टादुर का कर्कशस्वर नाद; तथा पर्वत पर हरियाली का दुकूल और का वेग से गिरना—सभी कवि की ओंखों के घामने घूम जाते हैं, क्यों

कि ऐसे ही रम्य दृश्यों के बीच तों कवि का प्रणय पला था तथा बढ़ा था । प्रकृति से जब उसे हृष्या होने लगती है । क्योंकि जब प्रकृति के दृश्यों को देखकर उसका मानस पीड़ा से भर जाता है—

‘देखता हूँ, जब उपवन
पियालों में फूलों के
प्रिये ! भर भर अपना यौवन
पिलाता है मधुकर को;
नचोढ़ा-बाल-लहर
अचानक उपवनों के
प्रसूतों के द्विग दक कर
सरकती है सत्वर;
गिहर उड़ता कृश गात,
टहर जाते हैं पग अशात ।’

‘श्रीरू’ शीर्षक कविता में पंत जी ने प्रेम को गंगा जल की मूर्ति पवित्र एवं अनिष्ट माना है, पर दूर यह है कि संसार उस प्रेम को पाप की संज्ञा से सिद्ध कर रहा है । वह अपने को एकान्त विष्ट से ध्यान करने की चेष्टा करता है, पर उसके नेत्रों से अभुषा निकल ही पड़ती है—

‘भूँद दुररे दग-द्वार !
अबल पलकों में मूर्ति संवार
पान करता है रूप अपार;
निपल पड़ते हैं माण,
उबल चलती है दग अनपार !’

‘पल्लव’ में एक और भी प्रेम-गम्भीर रचना है जो ‘स्मृति’ है । वास्तव में यह ‘उपल्लास’ और ‘श्रीरू’ से ही सम्बन्धित है । इसमें कोई नवीन बात नहीं है । यदि बेहल स्मरण बरके (अपने प्रमद को) दुग्री होता है ।

‘प्रजन’ में ‘सारी पत्नी के प्रति’ एक रचना है जिसकी रचना भी प्रेम

की रचनाओं में की जाती है। इसमें मांसल सौन्दर्य पर्याप्त रूप में देखने को मिलता है। अघर से अघर तथा उर से उर जब प्रणय की कहानी कहेगा — क्षण का स्मरण कर कवि कहता है—

‘मुमुक्षु, यह मधु क्षण ! यह मधुवार !
 घरोगी घर में घर मुकुमार !
 निलिल जब नर-नारी संसार
 मिलेगा नव सुख से नव बार ;
 अघर-उर से उर-अघार समान
 पुलक से पुलक प्राण से प्राण,
 कहेंगे नीरव प्रणयाख्यान
 प्रिये, प्राणों की प्राण !’

‘भावी पत्नी के प्रति’ रचना किसी व्यक्ति विशेष को सम्बोधित करके नहीं लिखी गयी है। यह एक कल्पना है जो प्रायः सभी अविवाहित युवकों के प्रिय लगेगी। यह भावी पत्नी किसी भी कल्पनाशील व्यक्ति की पत्नी हो सकती है। इसमें उसके जन्मकाल से लेकर यौवनकाल तक का वर्णन कवि ने किया है। कुछ कल्पनाएँ तो अत्यन्त रसमयी एवम् उत्तेजक हैं। कवि ने सौन्दर्य-वर्णन के अनेक रसों का उद्बोध किया है। शैशव में अंकुरित होने वाले, यौवन की छाया में अधलिले अंगों पर कवि ने रुक रुक कर दृष्टि डाली है। इस संग्रह में दो और भी प्रेम सम्बन्धी रचनाएँ हैं। उनमें एक वियोग पक्ष को लेकर की गई है और दूसरी संयोग पक्ष को लेकर। वियोग पक्ष का उदाहरण देखिये :—

‘लहरे अधीर सरसी में
 तुम को तकती उठ उठकर,
 सौरभ समीर रह जाता
 प्रेयसि ! टण्डी सोंखें मर !’

इस काव्य संग्रह की दूसरी कविता संयोग पक्ष की है। कवि ने स्वयं अपनी प्रेमिका को एकान्त में पा लिया है। प्रेमिका परकीया ही प्रतीत होती

है। प्रेमिका अपने घर ही किसी कार्य में व्यस्त है। कवि तो उसके सौन्दर्य पर मुग्ध है। अतः बड़ी उत्सुकता एवं कुशलता से उसके सम्मुख प्रेम-प्रस्ताव रखता है। वह चाहता है कि नायिका यह-कार्य त्याग कर उसके पास आकर उसकी पासना की वृत्ति करे। उसका रोम रोम गुलक से भर गया है। कलिका पर आलिंगन हेतु गुञ्जन करने वाले अमर को देखकर वह प्रेमानुर हो उठता है। वह कह उठता है। कि हे प्रिये, आज धूँधट खोलकर, लजा त्यागकर— मुझ से आकर मिलो। उदाहरणार्थ—

“आज रहने दो यह यह-काज
प्राण ! रहने दो यह यह-काज ।
आज जाने कैसी याताउ
छोड़गी सीरभ-श्लथ उच्छ्वास ।” आदि

—संयोग बाल की यह व्यवस्था अत्यंत ही मार्मिक एवं मधुर हुई है। रस की दृष्टि से पंत के प्रणय गीत शृङ्गार रस के अन्तर्गत आते हैं। ‘सुगान्ध’ में प्रणय जीवन से सम्बन्ध रखने वाली एक रचना है; परन्तु यह अकेली रचना ही अत्यन्त संपूर्ण है। पंत जी का सर्वांगिन हृदय वहाँ कुछ अधिक झुक गया है। इसमें अभिमान, सुम्बल और आत्मसमर्पण या एकाकार एक आ गये हैं। नायिका कम अस्वस्था की होने हुए भी मुग्ध है। अभी उसके उरोज निचसे ही है। दोनों आसपस में मिलते हैं। मयल श्रुति की चौकली में कवि नय योगना नायिका के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उसके कोमल वपु को गोद में भर लेता है और उसके मुख-मुखा का रस पान करने लगता है। इसी मार्मिक सौन्दर्य का एक सरल विवरण देखिए—

‘तुम मुग्धा भी, कविभाव प्रकट
उबसे ये चंभिरी—ये उरोध,
चंचल, प्रसन्न, हैसमुख, उन्नत,
मैं गलब,—हुँदे या रहा मोह !’

उसके परचात् कवि कहता है—

‘तुमने अधरों पर धरे अधर;
मैंने कोमल वपु मरा गोद;
या आत्मसमर्पण सरल-भधुर
मिल गए सहज माकता मोद !’

यद्यपि ‘युगान्त’ तक आते आते उनके जीवन का दृष्टिकोण ही भ
गया है और प्रणय-सम्बन्धी भावनाएँ भी उत्तरोत्तर स्वस्थ होती गई हैं।
भी यत्र तत्र कुछ मांसल सौन्दर्य की रचनाएँ मिल ही जाती हैं। अतः उ
गुरु रचना ‘युगान्त’ की परिवर्तिता भावधारा को देखते हुए अपराध-स्व
ही है। ‘युगान्त’ के परचात् तो कवि की प्रवृत्ति पूर्णतः बदल गई है। उ
विन का विषय अथ समाज और लोक हो गया है। ‘युगवाणी’ में श्व
गत प्रणय गीतों का अभाव है, पर ‘माम्बा’ में ‘याद’ शीर्षक एक कविता है
जिस जीवन की प्रौढ़ावस्था में है। उसका जीवन बदल गया है। मैत्री
भरी आपाद की गन्था है। कवि रोग-शय्या पर एकाकी पड़ा है। पारो को
विनाद का एक वातावरण छा गया है। ऐसे में विद्युत-सी किसी की उमंग
शक्ति जब भर को सदा स्वमक उठती है। ‘माम्बा’ के पश्चात् पाँचों में
७ वर्ष तक कोई काव्य प्रकाशन नहीं किया। मर् १९४७ में उनकी शान्-
प्रिय और स्वर्णभूषि प्रकाशित हुई। ‘स्वर्णचिह्न’ में एक रचना है अ-
द्विष्टा विष में प्रणय की व्याख्या पूर्ण नहीं है, वैसे :—

‘देह नहीं है विविध प्रणय की
प्रणय विष है मुक्ति हृदय की,
देह अनदेखी गिरि,
देह बेसी दा माणी के विलिय की।
वैराग्य हृदय कुछ ही है
बधिर देह याचना मानी
मनी के माया में मनी
बदली बदली बदली।

नारी का तन मां का तन है,
 जाति वृद्धि के लिए विनिर्मित
 पुरुष प्रणय अधिकार प्रणय है
 सुख-मिलास के दित उत्कण्ठित !

‘स्वर्णधूलि’ में पहुँच कर तो प्रेम और सौन्दर्य सम्बन्धी पत जी की मान्य-
 ताएँ और भी अधिक स्वरूप ध्वन पवित्र हो जाती हैं । मन और काया का
 सम्बन्ध छोड़कर नारी प्राण और चेतना से सम्बन्धित हो जाती है तथा शरीर
 के यौवन के स्थान पर मन का यौवन आ जाता है :—

‘देह में मृदु देह सी
 उर में मधुर उर-सी सना कर
 लिपट प्राणों से गई तुम
 चेतना-सी निपट सुन्दर ।’

और ‘उत्तरा’ में पत जी कहते हैं—

‘अप प्रेमी मन यह नहीं रहा,
 मूव प्रेम रह गया है केवल,
 प्रेयसि-रसुति भी ‘रह-नहीं-गयी’
 ‘रह-नहीं-गयी’

पंत का मानव-विकास प्रसूत प्रगतिवाद

आधुनिक काल संक्रान्तिकाल है। इसमें अनेक वादों की भरमार है, जैसे छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, पलायनवाद, उपयोगितावाद इत्यादि पिछले २० या २५ वर्षों में देश में तथा विश्व में बहुत उथल पुथल हुई है तथा विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हमारे सामने आई हैं। मानव चिंतनशील प्राणी है। चिंतन करना उसका जैसा स्वभाव है वैसा धर्म भी है। प्रत्येक समस्या का सुलभाव उसने चिंतन द्वारा निकाला है। समस्याएँ सामाजिक, राजनीतिक तथा अध्यात्मिक भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इन्हीं समस्याओं के सुलभाव हेतुवादों का जन्म हुआ। अध्यात्मिक समस्या को लेकर रहस्यवाद निकला। तथा इससे कुछ भिन्न भिन्न पर आधारित छायावाद नवसंदेश लेकर आया। छायावाद तथा रहस्यवाद के विकास में आने का कारण साहित्य में द्वितीय युग की इतिवृत्तात्मकता भी है। रहस्यवादी कवि ने अपने को पूर्ण परोक्ष में लीन करके शांति की सांस ली और छायावादी कवि ने कल्पना द्वारा स्वर्ण जाल बुनकर खड़ा कर लिया। छायावादी कवि ने बहुत सी घातें पूर्णतः अटपटी कह डालीं, क्योंकि कल्पनावादी जो ठहरा। विश्व और प्रकृति में खेतना शक्ति का आभास देखते देखते वह जनभीरु हो उठा और बाल्यनिक मांखन मौन्दर्य में खो गया। पर इन कविताओं से साहित्य का जो कुछ भी चाहे मला हुआ हो पर समाज का तो निश्चय ही कल्याण न हो सका। पलस्वरूप लोगों ने उन्हें पलायनवादी कहकर पुकारा। हाँ छायावादी कवियों ने भावा और भावों को खूब निष्कार पर वह जीवन की वास्तविकता से पूर्णतः

दूर रहा। बड़े आश्चर्य की बात है कि समाज में जन्म लेने वाला कवि समाज से दूर होगया। अतः पुनः इसके प्रति प्रतिक्रिया हुई। आधुनिक समाज में निर्धनों का शोषण हो रहा है; साम्राज्यवाद एवम् पूँजीवाद की श्रंखलाओं में समाज जकड़ा चला जा रहा है तथा चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इन्हीं समस्याओं को लेकर प्रगतिवाद का जन्म हुआ। वास्तव में देखा जाए तो यह कोई नयी बात नहीं, बल्कि यह सामाजिक विचार धारा का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाओं की सहा है। इसमें सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाली भावना अन्तर्ब्याप्ति है। इस दृष्टि से कबीरदास तथा गांधी जी भी प्रगतिवादी थे।

प्रगतिवादी पुरातन के प्रति वैराग्य या घृणा प्रकट करता है, वह अनीत पर आस्था न रखकर कान्तिद्वारा भविष्य को उज्ज्वल बनाने का आकांक्षी बना रहता है। पर प्रगतिवाद का अर्थ आजकल बहुत संकुचित हो गया है। इसका कारण खोजने के लिये हमें तनिक इसके उद्गम स्थान को देखना होगा। यद्यपि प्रगति का अर्थ है विकास, पर आज कल साहित्य में इसे मार्क्सवाद अथवा साम्यवाद के समझ रखा जाता है। मार्क्सवाद का अपना एक दर्शन है जिसे हम द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) के नाम से समझते हैं। मार्क्सवाद आदर्शवाद की कुरूपतियों के प्रति विद्रोह करता है। आदर्शवाद ने पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। मानव व्यक्तित्व को आदर्शवाद में बंदने न दिया गया। मानव के आन्तरिक विद्रोह को धर्म की आड़ से दबा दिया गया। जर्मनी के दार्शनिक हेगेल ((Hegel) ने व्यक्ति से ऊपर 'जर्मन स्टेट' को माना और इतना ही नहीं बल्कि जर्मनी को एष से अधिक प्रधानता देकर उसे दूसरे देशों पर आक्रमण करने को भी उकसाया। जर्मन स्टेट की प्रगति को ईश्वर की प्रगति कहकर पुकारा। इस प्रकार व्यक्ति का ही शोषण नहीं हुआ प्रत्युत साम्राज्यवाद को भी प्रोत्साहन मिला। इन्हीं सब सिद्धान्तों के फलस्वरूप मार्क्स ने धर्म और उस काल की सामाजिक व्यवस्था, जो मानव शोषण पर आधारित है, के प्रति विद्रोह किया। हेगेल के द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तों (The

sis, Anti-thesis And synthesis) पर ही आधारित मार्क्स ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को संसार के समस्त सत्ता जिसका सब ने स्वागत किया। यही मार्क्सवादी दर्शन है जिसे साम्यवादी दर्शन भी कहा जाता है। इसी मार्क्सवादी सिद्धान्तों के आधार पर इसमें १९१८ में समाजवादी कानि हुई और फलस्वरूप रूप में एक नवीन व्यवस्था आई जो आज तक साम्यवादी व्यवस्था के नाम से प्रचलित है। इसे वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहकर पुकारा जा सकता है। पदार्थ और चेतना के प्रश्नों पर मार्क्सवाद का अन्तःसंगत से इतना भिन्न दृष्टिकोण है कि हमारे प्राचीन संस्कारों को यह एक दम भस्मभोर देता है। मार्क्सवादियों के अनुसार मनुष्य जैसा अपनी इच्छियों से अनुभव करता है वैसी ही उसकी चेतना बननी है। यह दानु जगत को ही सब कुछ मानता है। अण्व्यात्मवादियों के निकट चेतना है मुख्य वस्तु भौतिक, जगत है शीघ्र; वैज्ञानिक भौतिकवादियों के निकट भौतिक जगत मुख्य वस्तु है और चेतना है शीघ्र। भौतिकवादी मन बुद्धि आदि को भी भौतिक पदार्थों का एक विशिष्ट रूपमान मानने हैं। भौतिकवादियों की दृष्टि में ईश्वर कोई वस्तु नहीं, अतः उन्हें नास्तिक कहना कोई मुद्दा नहीं है। पंत जी ने 'युगान्ति' 'युगवाणी' तथा 'प्राभ्या' में प्रगतिवादी पाग के अनुसार कथितार्थ अन्वय किया है पर उनकी प्रगतिवाद मानव सिद्धांतवाद ही है। सोवियत तथा पूंजीवाद साम्यवाद के प्रति उनका भी विरोध है और मुल्तान विरोध है पर उन्हीं के साथ ही साथ वे साम्यवाद चेतना के भी पक्षपाती हैं। उन्होंने ईश्वर की अस्तित्व का भौतिकवादियों की भाँति जो नहीं दिया है। वे तो आत्मा के विचार में विश्वास करने रहे हैं। डॉ. 'प्राभ्या' और 'युगवाणी' में उन्होंने साथ ही साथ के छूट से छूट विषय अर्थात् विषय है तथा अग्रहाय और विभिन्न भाग वर्तमानों की अस्तित्व पर अथ, दलबाध है, पर साथ ही साथ वे अस्तित्व साम्यवाद के भी पक्षपाती हैं। प्रगति का अर्थ है विचार—मनोवैज्ञानिक विचार। पंत जी इसी अर्थ पर मनोवैज्ञानिक विचार के पक्षपाती हैं। यह विचार है कि साम्यवाद साम्यवाद के विचार में देखा जाय तो साम्यवाद को साम्यवाद के विचार पर साम्यवाद स्थापित दिया है। वे को साम्यवाद के विचार को साम्यवाद और विभिन्न प्रकार की साम्यवाद

व्यवस्था में विश्वास नहीं करते क्योंकि भौतिक विकास एकांगी विकास है । अतः प्रगतिवाद के संकुचित क्षेत्र में उन्हें प्रगतिवादी कहना ठीक नहीं है । वे तो प्रगतिवादी हैं जिसका अर्थ है विकासवाद—प्रसृत प्रगतिवाद । 'पल्लविनी' की भूमिका में बचन जी चर्चा करते हुए इसी तथ्य पर लिखते हैं—“अब, जो हिन्दी कविता में कुछ रुचि रखता है और कविता पर अपनी राय रखता है । पंत जी की चर्चा चलने पर पहला वाक्य यही कहता है कि वे प्रगतिवादी हो गए हैं और प्रगतिवादी प्रगतिवाद से क्या समझते हैं यह तो वे जानें । साधारण लोगों में प्रगतिवाद का जो अर्थ लिया जाता है यह यह है कि यह साम्यवादी दल की राजनीति का अनुयायी है, मार्क्सवाद के दार्शनिक सिद्धान्तों का पोषक है और साहित्य की प्रचार की मैशीनरी समझा है । और मेरी तुच्छ सम्मति यह है कि न पंत जी को सभी ठीक समझा जा रहा था और न अभी ठीक समझा जा रहा है ।” आगे चल कर बचन जी कहते हैं—“और चूँकि अब कुछ समय से कुछ लोगों ने दोल बजा कर आधुनिक युग को प्रगतिवादी युग घोषित कर दिया है इसलिए आज वे जो लिख रहे हैं उसमें वे प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों अथवा प्रेरणाओं से प्रभावित हैं । वे छायावादी युग की उपज्ञ से अधिक उसके निर्माता रहे हैं और वे जैसे प्रगतिशील हैं उनको उसी रूप में स्वीकार करने के लिये प्रगतिवाद को किसी संकुचित दल विशेष के हाथों की बड़-पुतली होने से इन्कार करना पड़ेगा ।” अतः मैं यहाँ केवल इतना ही कहूँगा कि पंतजी मननशील, संवेदनशील तथा चिन्तनशील कवि हैं जो अपने और प्रकृति के, मानव जीवन और मानव समाज के, अपने देश, अपने युग और अपनी संस्कृति के तथा इन सब में परियाप्त और इन सबके ऊपर जो सत्ता है उसके प्रति चिर जागरूक हैं । युग विशेष में रहने के कारण उनकी रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है पर पंतजी ने इन प्रभाव को शोषकर अपने काव्य प्रथम माधनाओं का संग्रह बनाया है । यह तो यस्तुतः विकासवादी प्रगतिशील साहित्यकार हैं । विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार तो मानव की स्थिति स्वतः निवासशील एवम् उन्नतमुख है । पर विकासवादी प्रगतिशील साहित्यकार का मत है कि इस

विकास को मानव अपने कर्मों एवं परिश्रम द्वारा तीव्रतर कर सकता है। यह प्रयास प्रकृत नहीं मानवीय है। अतः प्रगतिशील साहित्यकार का स्वर्ण है कि वह मानवात्मा का अजेय, मानव हृदय को अक्षय, उल्लाहपूर्ण और मानव मस्तिष्क के सतत् जागरूक, मंथनशील और संवर्धनशील बनाने का प्रयास करे। साहित्य साधना का केन्द्र बिन्दु वास्तव में स्वयं मानव ही है परोज्ञ सत्ता नहीं। इसी से तो एक स्थान पर कवि ने कह भी दिया है कि 'ईश्वर को मरने दो, वह फिर जो उठेगा।' पर मौनिकवादियों की प्रतीति इसका यह अर्थ नहीं कि पंत जी ईश्वर को पूर्णतः भूल गये हैं। पंत जी ने तो मानव की अत्रयु सक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए ही ऐसा लिख दिया है पर ध्यान में ये ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं। अतः उनके प्रगति स्वभाव को मानववाद और समाजवाद का समन्वय तथा बड़ और चेतन का अभि-भक्त मानना चाहिए। सांगण में उमे समांजीय मानव विकास भी बड़ मछो है। 'गुच्छन' से ही कवि की भावधारा में परिवर्तन दीप्त पड़ता है जब हम उसका स्वर इस प्रकार सुनते हैं—

‘लगता अपूर्ण मानव जीवन,
मैं इच्छा से उन्नत उन्नत !
जग जीवन में उल्लास मुझे,
नव आशा, नव अभिभाव मुझे
ईश्वर पर निर निश्चय मुझे।
नादिर निर को नव जीवन,
मैं आकाश में उन्नत उन्नत !’

पं. श्री. श्री. उन्नत चित्त आगे बढ़ता रहा और 'गुच्छन' काव्य प्रारम्भ होने ही सिद्धता एक बृहत् परिमाण का एक नई दिशा की ओर ले गये। कवि को प्रगतिशील कार्य पक्ष में प्रारम्भ होती है। कवि समाज की विगत अवस्था देखकर दुःख हो पड़ा। वह नयी मानवता के निर्माण का कार्य देखते समय एक पुनरुत्थन को बड़ एक निर्माण और बड़ प्रकाश के काम में करता है। कवि कीर्तन को बड़ बड़ बड़ करने को बड़ करता है।

‘गा, कोकिल, बरसा पावक कण !
 नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन,
 ध्वंस भ्रंस जग के जड़ बन्धन !
 पावक पग धर आवे नूतन,
 हो पल्लवित नवल मानवधन !

कह चाहते हैं कि [प्राचीन छब नष्ट भ्रष्ट हो जावे और नवीन युग का अवतरण हो, इसी से तो कवि ने कोकिल से पावक कण बरसाने को कहा है। पुराचीन की अवधि, अब पूरी हो चुकी है। अतः उसका दृढ़ जाना ही श्रेयस्कर है। नवीनता को अवस्थापन मिलना ही चाहिये। यथा :—

‘द्रुत भरो जगत के जीर्ण पत्र
 हे मुसल ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण !
 हिम - वाय - पीत मधुपान भीत
 गुम वीतराग, जड़, पुराचीन !’

‘गुग्गुली’ और ‘ग्राम्या’ में डोय और छत्य जगत ही उनके चिन्तन का विषय रहा है। प्रत्यक्ष जगत, दंष्टता, क्रन्दन करता जगत, सुन्दर कुत्थित जगत ही छब उनकी कल्पना का एक भाव आधार बन गया है। सुद्धन वस्तुओं के स्थान पर छब कवि लोग वस्तुओं को देखना चाहता है। भावना के स्थान पर मूल विषय उपस्थित करना ही उसका छब ध्येय बन गया है। उसने विचार कि बोरे भाव और बोरी कल्पना अपेक्षित नहीं। ‘मानव’ जी के शब्दों में—“बढ़ अपने भाव की गहरी प्रतिमा देना चाहता है, भँकार को निश्चित गीत के रूप में बसना चाहता है और चाहता है कि उसकी कल्पना गहरी हो उठे। छात्मा की चर्चा के स्थान पर परिणामावाह, स्नेह की चर्चा के स्थान पर अमिल स्नेहशील व्यक्ति उसे चाहिए। इन मानवीय विभूतियों की चर्चा न करें, प्रत्येक व्यक्ति का मन स्वतंत्र हो।” ऐसे प्रकार से कवि का ध्यान सब छोड़ से विषय का मानव पर केन्द्रित हो गया है। छब कवि का आदर्श बन गया है भूमि को प्यार करना। कवि का दृष्टिकोण अब एकांगी नहीं रहा है प्रकृत अब वह सुन्दर अमन्दर सभी को

पर वस्तुओं का विश्लेषण करना तथा साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग के आगमन को कल्पना करना, आरम्भ कर दिया है।

‘बहुता भौतिकवाद, धरतु जग का कर तत्वान्वेषण—
भौतिक भव ही एक मात्र मानव का अन्तर दर्पण !
स्पूल सत्य आधार, सूक्ष्म आधेय, हमारा जो मन,
बाय धिवर्तन से होता युग पत अन्तर परिवर्तन !’

कवि ने साम्यवादियों की भाँति किसानों, मजदूरों का भी विवरण किया है। हथौड़े पर भी, जो साम्यवादियों का क्रांति चिन्ह है, एक सुन्दर रचना कवि ने की है। भ्रमजीवी के सम्बन्ध में कवि लिखता है :—

‘लोक क्रांति का अप्रदूत, वर वीर, जनाहत,
नव्य सम्प्रदा का उच्चायक, शासक, शासित !’

पहले पंत जी शारीरिक सौन्दर्य से अधिक आकर्षित होते थे पर अब तो उनका सौन्दर्य के प्रति दृष्टिकोण भी परिवर्तित हो गया है। यह मांसलता में भावनाओं का साम्राज्य देखने लगा है। कहना उचित होगा कि कवि बाह्य सौन्दर्य के साथ उसमें बिराजती आत्मा का भी अवलोकन कर रहा है। पंत जी मांसलता के संन्ध में लिखते हैं :—

‘मासों का है मांस, मादुपी मांस
करो इसका सम्मान,
निर्मित करो मास का जीवन
जीवन मांस करो निर्माण !’

एक बात मैं यहाँ पुनः दोहरा देना ठीक समझता हूँ कि कवि ने मार्क्सवादी विचार धारा को केवल लोक-वल्पाण की भावना से ही प्रेरित होकर अपनाया है, पर उसे जीवन की आस्था उसने कभी भी नहीं बनाया है, क्यों कि कोरा भौतिक दर्शन अपूर्ण दर्शन है। अतः गाँधी, रवीन्द्र तथा अरविन्द के दर्शनों को अपना कर उसने भौतिकवादी दर्शन की काया पलट दी है। अर्थात् भौतिक का समन्वय वह अर्घ्यात्म संकर के ही संतुष्ट हुआ है। यही

पंत, प्रसाद, निराला तथा महादेवी में छाप वादी एवम् रहस्यवादी चाराहें

० ० ०

रहस्यवाद की कई परिभाषाएँ हो सकती हैं और हैं भी। पर यह केवल शब्द भेद ही है— अर्थभेद नहीं। डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार 'रहस्यवादी' जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निष्कल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है, और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाता। डा० भागीरथ मिश्र की रहस्यवाद के सम्बन्ध में लिखते हैं कि यह भावना जो काव्य के अन्तर्गत, मानव और उसकी परिस्थितियों अथवा जगत को निरूपण और संप्रव्यापी ईश्वर के घनिष्ठ सम्बन्ध में चित्रित करने की प्रेरणा देती है, रहस्यवाद कहलाती है। शुक्ल जी का कथन है जो चिन्तन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। रहस्यवाद जीवन की एक प्रवृत्ति, दृष्टिकोण अथवा धारणा है, तो शुक्ल जी का विचार है कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म की प्रणयानुभूति ही रहस्यवाद है। भी भागीरथ टील्डिन जी का मत है—“रहस्यवाद में भारतीय वेदान्त का ब्रह्म चिन्तन है, भक्तों की भगवान् विषयक समुच्च-भावना, दिव्य प्रणयानुभूति और लौकिक रूपों के माध्यम से पार्थिव अभिव्यक्ति की एक साथ रहस्यपूर्ण स्थिति अभिव्यक्ति है।” इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रहस्यवाद एक प्रकार की छापना है जिस पर चल कर आत्मा परमात्मा से एकाकार होना चाहती है अथवा यह एक छापन है जिसके द्वारा दर्शन, साधक साधक की

और मुक्तता है। अथवा यह एक वृत्ति है जिसके द्वारा दर्शन, चिंतन, प्रणय अथवा भक्ति के आधार पर लौकिक हृदय अलौकिक सत्ता के साथ तादात्म्य करना चाहता है। प्रवृत्तियों के अनुसार आज के रहस्यवादियों को हम कई भागों में विभक्ति कर सकते हैं, जैसे—

(१) दार्शनिक रहस्यवादी—निराला

(२) प्रकृति मूलक रहस्यवादी—पंत

(३) प्रणयमूलक रहस्यवादी—प्रसाद, महादेवी वर्मा

(४) भक्तिपरक रहस्यवादी—मैथिलीशरण गुप्त—इत्यादि

हिन्दी साहित्य का सबसे प्रथम कवि है। कबीर। कबीर पर वेदान्ती दर्शन का पूर्ण प्रभाव था, अतः वह जीव और ब्रह्म की तात्त्विक एकता को स्वीकार करते हुए भी उनमें माया के कारण कुछ अन्तर अग्रह मानते हैं। माया का फटने पर जीव और ब्रह्म में फिर कोई अन्तर नहीं रह जाता है, जैसे—

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी।

पूटा कुम्भ जल बलहिं समाना, यह तथ कथो गियानी।'

यहीं पर (माया के हटने पर) आराधक और आराध्य, उपास्य और उपासक एवम् आत्मा और परमात्मा तदाकार हो जाते हैं। एक अंग्रेजी कवि ने भी कहा है :—

"O be mine still, still make me thine

Or rather make me thine or mine"

और इस एकीकरण से आत्मा में एक प्रकार का नया सा हा जाता है और फिर प्राणी दूसरी ओर देखना भी बाध समझने लगता है Nicholson कहते हैं—" God must be the sole object of adoration, that any regard for other objects is an offence against him" साधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रमुख रहस्यवादी कवि हैं— प्रसाद, महादेवी, निराला और पंत और आज का निराह है प्रेम, मिलन, प्रतीक्षा,

विराट, प्रसूति, प्रेम आदि । आतः आधुनिक रहस्यवाद की रचनाओं में नि-
मित्त-प्रतीक्षा के गीत ही अधिक मिलेंगे । 'प्रणार' की कहती है :—

“भरा नगनी में मनमें रुत, किमी हृदिता का समन अनुर ।”

और मदारसी की के मन में तो एक अनोखी बेगनी म्यान हो गयी है
ये कहती है :—

निर पिबल है प्राण मेरे ।

तोड़ दो यह धितिव में भी देखलूँ उग और क्या है ?

जा रहे जिन रंग से गुग, कण उसाहा छोर क्या है ?

क्यों मुझे प्राचीर बनकर आन मेरे स्वाग घेरे ?

निर निकल है प्राण मेरे ।

सारंग में रहस्यवाद आत्मा और परमात्मा की दिव्य प्रणयानुभूति ।
और इस अनुभूति के गीत बड़े ही सरस, मर्मस्पर्शी और उत्तम होते हैं ।
रहस्यवाद की भावना का उदय विशासा भाव के उत्पन्न होने पर होता है ।
अन्तर की विशेष वृत्ति के साथ साथ बाह्य प्रभाव भी इस विशासा भावना को
उभारने में सहायक होते हैं । रवीन्द्र की गीतांजलि का प्रभाव कवि पर विशेष
रूप से पड़ा और वह रहस्यवादी बन बैठा । उनके स्वभाव के भीतर पहले से
ही वह सब कुछ विद्यमान था जिससे ये रहस्यवादी बनते । मुन्दर के प्रति
आकर्षण उन्हें प्रकृति, नारी और व्यापक जीवन की ओर खींच लाया । इसी
आकर्षण ने उन्हें रहस्यवादी भी बनाया । अपने उपास्य के प्रति पंत जी की
भावना निर्दिष्ट नहीं है । उस अलीकिक सत्ता को उन्होंने कहीं मां माना है
और कहीं प्रियतम । 'वीणा' में कवि ने मां के रूप में उस विराट, विस्तृत
सत्ता को देखा है :—

जब मैं थी अज्ञात प्रभात

मां ! तब मैं तेरी इच्छा थी

तेरे मानस की जल जात !

अब तेरी छाया मुझमें

अन्धकार में नीखता बन
माँ ! उपजाती है भित्तिय,
उठरे, उद्यत हो अज्ञात ।
यह मुद्दाग की है प्रिय रात ।'

अतः पंत जी की माँ का परिचय है अनन्त रूप, अनन्त शक्ति तथा अगाध वात्सल्य । पंत जी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है । यद्यपि उनकी भक्ति अन्य भक्तों की भाँति किसी ईश्वर के विशेष रूप-राम, कृष्ण आदि के प्रति नहीं है, पर फिर भी एक ऐसी सत्ता अवश्य है जो इस सम्पूर्ण विश्व का संचालन करती है और उसी सत्ता में कवि का विश्वास भी है । भौतिक दर्शन को ग्रहण करने पर भी कवि ने ईश्वर की आस्था को नहीं त्यागा । पंत जी ने गुञ्जन में घोषित किया था—

‘जग जीवन में उल्लास मुझे,
नव आशा, नव अभिलाष मुझे,
ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे;
चाहिए विश्व को नव जीवन ।’

इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना भी की है कि संसार को सुख दो, समृद्धि दो, नवीन जीवन दो; मनुष्य के स्वप्न और सत्य, शान और कर्म को संतुलित करदो; उसमें एकता की भावना भरदो, उसे नवीन बल देना, नवीन चेतना, और नवीन सौन्दर्य बोध देकर चिर प्रगति के पथ पर ढाल दो ।’ उदाहरण देलिये—

‘बरसो मुग बन, मुगमा बन
बरसो जग जीवन के धन ।’

—‘गुञ्जन’

‘आज विश्व को स्वतंत्र,
प्रगति को गिरव बना
सत्य बनाओ, दे,
मेरे जीवन स्वप्नों को
सत्य बनाओ ।’

‘उत्तरा’ की कुछ कविताओं में कोमलता, सरसता और भाव ममता की मात्रा अधिक मिलती है। कवि की भावनाओं में इतना वेग आगया है कि यह अपने को ईश्वर के चरणों में ही समर्पण कर देता है :—

‘नमन तुम्हें करता मन
हे जग के जीवन के जीवन
स्मरण तुम्हें करता मन ।
अभु-भूत अब मेरा आनन
तुदिनभीत वारिज के लोचन
यह मानस की बेला पावन
करता तुम्हें समर्पण ।’

पंत जी के रहस्यवाद में प्रकृति-परक अज्ञात के प्रति प्रेम के दर्शन होते हैं। कवि ने बड़ी ही कोमलता के साथ उस प्रेम की अभिव्यक्ति की है और यहाँ वे वास्तव में रहस्यवादी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। रूप का वर्णन करने हुए वे लिखते हैं :—

‘बिरारी सुन्दर छवि उभा है
नय बगल बिरका गद्गार
तारे हार, निरीट सूर्य-शशि
मेघ, केश, मोक्षभु, तुषार,
मनिपानिज मृगसाग, जलधिनन,
लोका लहरी का संगार,
उग रहस्य को तू भी अपनी
गुदु बाढ़ों में निरासे—

उस श्रेय का अभाव पंत जी की ‘मीन निमग्नता’ रचना में भी मिलता है। आकाश, समुद्र, प्रवाल, रजनी, चाँदनी, मृगसाग, ज्योत्स्ना, बाल्य, सज्जन—यानः सभी कवि के हृदय को मीन निमग्नता निभाते हैं। श्रेय, लहरें, शोक कल, लयन, विपुल मीनम आदि इस निमग्नता के रूप हैं। निमग्नता के ये अनेक अन्वय ही मधुर होते हैं, जैसे :—

स्वर्ण, मुल, श्री सौरभ में भोर
विश्व को देती है जब बोर
विहग कुल की कल कंठ हिलोर
मिला देती भू-नम के छोर,
न जाने अलस पलक दल कौन
पोल देता तब मेरे मौन ।

इसी प्रकार की तल्लीनता और गहन अनुभूति महादेवी जी में भी मिलती है । वास्तव में महादेवी जी की प्रणयानुभूति तो आधुनिक साहित्य में सबसे अधिक बढ़ी चढ़ी है । वह तो अपने परोक्ष प्रियतम की दीवानी है । उनका भि हतना बढ़ गया है कि वे सर्वत्र अपने को प्रियतम से घिरा पाती हैं । भी तो वे कहती हैं :—

“तब बुला जाता मुझे उस पार जो
दूर के संगीत सा - वह कौन है !
तब चमक जो लोचनों को मूँदता,
तड़ित भी मुस्कान में वह कौन है !
सुरभि बन जो धपकियों देता मुझे
नींद के उच्छ्वास सा वह कौन है !”

महादेवी विरहणी प्रणयिनी हैं पर उन्हें फिर विरह में ही आनन्द आता क्योंकि विरह द्वारा ही उनकी साधना अलस बन रही है । उन्हें तो अपने प्य के आगे अमरता भी देय दिखाई देती है । परमात्मा से मिलने के लिए कल आत्मा का क्रन्दन उनके काव्य में सर्वत्र विद्यमान है । फिर भी दोनों अभिन्नता को भारतीय अद्वैतवाद के अनुसार बड़े ही सुन्दर एवम् मार्मिक ढंग से प्रमाणित किया है :—

‘तुम मुझ में, प्रिय फिर परिचय क्या !—
विधित तू मैं हैं, रोखा क्रम, न

—मधुर राग-तू मैं, स्वर खड्गम

तू असीम में सीमा का भ्रम,
काया छाया में रहस्यमय ।
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्या !' —'नीरवा'

निराला जी अनन्त पथ के पथिक हैं। उनके रहस्यवाद में दार्शनिक चिंतन की गहराई है। उनकी दृष्टि के समस्त भावनाओं के ऐसे सानूहिक रूप आकर उपस्थित हो जाते हैं कि ये निस्सीम के घूंघट-पट में भाँककर देखने का प्रयास करते हैं। उनकी परिमल, गीतिका, अनामिका आदि पुस्तकों में उन्मुक्त भावनाओं का प्रवाह है। 'परिमल' की अनेक रचनाएँ तत्त्वज्ञान और रहस्यमयी भावनाओं से ओतप्रोत हैं। एक उदाहरण देखिए, बहुत कुछ महादेवी जी की रचना से मिलती-जुलती :—

'तुम आशा के मधुमास और मैं पिक-कलकूजन तान;
तुम मदन पंच शर हस्त और मैं हूँ अनवान ।
तुम अम्बर मैं दिग्वसना,
तुम चित्रकार, घन पटल श्याम,
मैं तदित् तूलिका रचना ।'

निराला जी ने प्रस्तुत रचना में चिंतन के आधार पर परोक्ष परब्रह्म से आत्मा का विभिन्न रूपों में सम्बन्ध स्थापित किया है। जब वे कहते हैं कि 'मैं मनोमोहिनी माया' हूँ और 'तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म' तो वे प्रकृति (माया) और पुरुष के अभिन्न सम्बन्ध की ओर संकेत करते हुए बात पढ़ते हैं। भारत के प्रायः सभी रहस्यवादियों ने परब्रह्म परमात्मा से अपनी आत्मा का सम्बन्ध जोड़ा है तथा उसकी ओर जिज्ञासा भाव से देखा है। प्रसाद जी ने 'कामायनी' में एक स्थान पर विराट की छाया देखी है :—

'हे विराट् ! हे विश्वदेव ! तुम
कुछ हो ऐसा होता मान,
मन्द गम्भीर घोर स्वर संयुत
यदी कर रदों सागर गान ।' —आशा उर्ग

प्रसाद जी ने विराट सत्ता की शक्ति को सर्वत्र स्वीकार किया है। उसकी व्याख्या करने का कौन साहस कर सकता है तथा इसका स्वीकरण भी कैसे किया जा सकता है, यह जानकर ही प्रसाद जी उस सत्ता में विश्वास कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वरन् प्रसाद जी तो उस परोक्ष सत्ता को अपने में समा जाने को भी कहते हैं, जैसे, 'इन नयनों की पुतली में तू बनकर रहाम जमा जा रे।' प्रसाद जी का रहस्यवाद वास्तव में महादेवीजी की भौंति प्रणय मूलक ही है; उसमें विश्वासाभाव है, परोक्ष से एकाकार करने की उद्दाम लालसा है पर निराला जी की भौंति दार्शनिक चिंतन प्रधान नहीं। यद्यपि निराला जी भी परोक्ष सत्ता से अपना सम्बन्ध जोड़ने को उत्सुक हैं परन्तु उन्होंने दार्शनिक चिंतन के आधार पर अपना उसके साथ सम्बन्ध स्थापित किया है; उसमें प्रणय भावना तथा मक्ति के लिये स्थान नहीं। इसी प्रकार पंतजी की आत्मा भी महा चेतन के लिये आकुल है—

‘इस धरती के उर में है उस
राशि मुख का असीम सम्मोहन,
रोक नहीं पाते भू के छठ
जीवन वारिधि का उद्वेलन।’ —‘स्वर्णकिरण’

पर पंतजी की स्वामाधिक रहस्य भावना प्रसाद, महादेवी और निराला की रहस्य भावना से भिन्न प्रकार की है। रहस्यात्मकता से अधिक कवि में दार्शनिकता के दर्शन होते हैं। पूर्ण रहस्यवादी की भौंति वे अपनी आत्मा को परोक्ष के साथ एकाकार नहीं कर सके हैं। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा—जगत् के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा—की ओर जाती है, जो ‘निर्मल छवि की छवि है’ और जिसका ‘अखिल जग जीवन हास-विलास’ है। प्रकृति के रम्य विषयों द्वारा उसने अज्ञात के दर्शन किए हैं, उसके साथ कवि का साक्षात्कार नहीं हुआ है। कवि में विश्वासा है पर साधक की सी साधना (परोक्ष के प्रति) तथा मक्त की सी अनुरक्ति नहीं। सच तो यह है कि पंत जी हिन्दी के छायावादी कवि हैं, न कि रहस्यवादी। अतः जहाँ कहीं उनकी रचनाओं में रहस्य भावना

उद्भूत हुई है, वहाँ जिज्ञास भाव तो है, पर प्रणय-निवेदन नहीं। उनकी रहस्यवादी रचनाएँ प्रकृति मूलक हैं। अतः उनमें छायावादी तत्व अधिक है, रहस्यवादी कम। अब हम इन चारों कवियों की छायावादी प्रकृतियों का अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम छायावाद की व्याख्या करेली जाय। आविर छायावाद की विशेषता क्या है तथा रहस्यवाद के साथ इसका क्या भेद है। छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिम्ब देखता है; रहस्यवाद समस्त सृष्टि में ईश्वर का। ईश्वर अव्यक्त है अतः उसकी छाया देखी नहीं जा सकती, इसीलिए छाया मनुष्य की ही देखी जा सकती। आधुनिक काल में छायावाद का नाम प्रायः रहस्यवाद के साथ लिया जाता है। दोनों में अनेक साम्य और वैषम्य है। छायावाद यदि सौम्य काव्य है तो रहस्यवाद एक आध्यात्मिक काव्य। विषय की दृष्टि दोनों में अन्तर यह है कि छायावाद में आत्मा और आत्मा या सगीम व सगीम का सम्बन्ध रहता है। लेकिन रहस्यवाद में सगीम और असीम, आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध है। अर्थात् छायावाद के अन्तर्गत प्रकृति और मानव हृदय के बीच तादात्म्य की स्थापना होती है, परन्तु रहस्यवाद के अन्तर्गत विश्व-व्यापी अणुएव अणु सत्ता के प्रति प्रणय निवेदन होता है छायावाद में चेतन सत्ता के प्रति जिज्ञासा, कीदृश सपना आकर्षण रहा है, लेकिन रहस्यवाद में विगत को अपना प्रियतम मान कर उसकी उपासना की जाती है। अतः प्रकृति में चेतना के आरोप को ही छायावाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में मानवीय भावों का आरोप भी छायावाद है। अतः छायावाद में तीन बातों का ध्यान रखना चाहिये—(१) छायावाद का सम्बन्ध प्रकृति से है, (२) प्रकृति में चेतना है, (३) तथा प्रकृति में उन समस्त सत्ताओं का निजना को नज-नारी के जीवन में उत्पन्न होती है।

छायावाद में शब्दों के प्रति उपभोग का भाव न मिलकर, प्रिय का भाव निजता है। इसीलिए उसकी अधिष्ठाता सत्ता और मार्गल भी ही वस्तुतः सत्ता है। अतः वस्तुतः प्रकृति में, छायावाद की मुख्य भावना है। प्रकृति के सत्त्वार्थ ने उन्हें स्वच्छा, शैत्य प्रदी और वस्तुतः ही

का आदान प्रदान कर सकती है। प्रकृति के शरीर और आत्मा दोनों के पंत जी पारखी है। सरिता, सुमन, नक्षत्र, बादल आदि के सम्पर्क में वे आते हैं तो उनके रूप निहारने को अपेक्षा उन्हें उनके हृदय की बात सुनना अधिक आता है। 'वीणा' का एक छन्द देखिए—

‘मैं भी उनके गीत सीखने
आज गई थी उसके पास,
उसके कैसे मृदुल भाव हैं
उज्ज्वल तन, मन भी उज्ज्वल।’

तथा उज्ज्वल नीलाकाश को देखकर उसमें प्रहरी से चमकते तारे सम्बन्ध में वे लिखते हैं—

‘जगके अनादि पद-दर्शक वे
मानव पर उनकी लगी दृष्टि!’ —‘युगान्त’

छायावादी युग में अनेक कवियों ने प्रकृति में अमीप्सित सौन्दर्य का खोज की है। ‘निराला जी’ यमुना से प्रश्न करते हैं :—

‘यमुने तेरी इन लहरों में
किन अघरों की आकुल तान,
पथिक प्रिया सी जगा रही है
उस अतीत के नीरव गान।’

प्रकृति आदि काल से ही मानव के साथ स्पन्दनों का आदान प्रदान करती रही है। छायावाद प्रकृति को मानव के दुख मुल में रोते हंसते देखता है :—

क्यों छलक रहा दुल मेरा
ऊरा के मृदु पलकों में !
क्यों उलझ रहा दुल मेरा
घण्टा की घन झलकों में ! —‘प्रसाद’

जैसा कि सुश्री महादेवी जी वर्मा ने कहा है 'छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद है—प्रकृति के अन्तर में प्राण चेतना की भावना करना सर्वात्मवाद की ही स्वीकृति है। छायावाद में समस्त अद्भुत चेतन को चेतना स्वरूप दिया गया है और यदि इसे दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह निश्चय ही सर्वात्मवाद होगा। महादेवी जी का 'सान्ध्य गीत' में एक गीत देखिए जिसमें उन्होंने प्रकृति को व्यक्तित्व से पंडित देखा है:—

‘जाग जाग मुके शिनीरी !
अनिलने आ मृदुल छोले,
शिथिल बेणी बंध छोले,
घर न तेरे पलक छोले,
बिखरती अलकें भरे जाते
सुमन बर बेदिनी री !’

प्रायः इन सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति में एक चेतना का आभास पाया है। इन्होंने प्रकृति के बाह्य और आन्तरिक दोनों पक्षों के सौन्दर्य का निरीक्षण किया है। ‘सदैव प्रकृति ने ‘मानव’ हृदय के साथ संवेदना प्रकट की है’, यह सभी छायावादियों का विश्वास है। प्रकृति में चेतना का आरोप हो जाने के पश्चात् ये सभी बातें स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। प्रकृति में चेतना है तभी तो वह मानव की ठीक सहचरी हो सकी है और तभी उसमें भी मानव जगत की भाँति आपसी सम्बन्ध चलते रहते हैं। पंत जी का एक सुन्दर चित्र देखिए—

‘अमित तपित अवलोक पथिक को
रहती यों क्यों दीन मलीन !
ऐ बिटपी की म्याकुल प्रेयसि !
विश्व वेदना में तल्लीन ।’

‘ज्योत्सना’ में अहाँ प्रकृति का एक विराट् रूपक उपरिचय किया गया है, वहाँ अनेकों सम्बन्ध आपस में स्थापित किए गये हैं। निराला जी के

प्रकृति-निराली में भी गूढ़ महाभाग्य-लगा-बोलेन आते। प्रकृति-जगत् विमान
रहते हैं, जैसे—

‘देकर अग्निनहर, गिर कर अमर पार,

भविष्य परण आये, यदिवन निर निमहार ।

अम्बर पथ में मंथर, संसा-स्थाना,

उपर नहीं घृष्णी पर, कोमल पैद मार ।’

जहाँ तक छायावाद का सम्बन्ध है वहाँ हाथ तक कवियों ने प्रकृति के
अपने दृष्टिकोण से देखा था, पंन ने तथा अन्य छायावादी कवियों ने उसे
निरपेक्ष दृष्टि से देखा है; अब तक उसे बड़ समझा जाता था । छायावादियों
ने उसे चेतन माना । पंत जी छायावादियों से यही एक कदम आगे बढ़े और
प्रकृति को एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व-ही दे डाला । प्रकृति की मुक्ति में अतः पंत
जी का बहुत बड़ा हाथ है । जहाँ तक रहस्यवाद का सम्बन्ध है, पंन जी ने
उसके हाथ की ही कहानी अधिक मिलती है, पर जहाँ छायावाद की चर्चा
होती है, वहाँ ये पूरे उतरते हैं । महादेवी जी की रचनाओं में छायावाद की
अपेक्षा रहस्य भावना अधिक है । प्रकृति का अणु अणु, उनकी अपनी वेदना
से व्याप्त है । निराला जी ने प्रकृति के, सुन्दर, चंचित, चित्र दिए हैं तथा
अध्यात्मवाद में दार्शनिक-चिंतन की गहनता मिलती है । प्रसाद जी ने रहस्य-
वाद तथा छायावाद दोनों को पूरी तरह से निभाया है । यदि एक ओर
उन्होंने प्रकृति को चेतना प्रदान करके उसके सुन्दर चित्र दिये हैं तो दूसरी
ओर उन्होंने उसके द्वारा परोक्ष का आभास पाया है । इस प्रकार इन चारों
महाकवियों की भेषी में ‘प्रसाद’ जी सर्व प्रथम रखे जा सकते हैं तथा शेष
तीनों में से सर्व प्रथम महादेवी जी को, पुनः निराला और पंत को । पर इस
प्रकार की भेषियाँ करना कुछ ठीक नहीं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय
टहरते हैं ।

१. निराला जी का हाथ

२. प्रसाद जी का हाथ

तथा शेष तीनों महाकवियों का हाथ

पत शैली और प्रसाद में प्रकृति चित्रण

जीवन के आरम्भ काल से ही मानव प्रकृति के सम्पर्क में आता है। जब वह उत्पन्न होता है तो अपने चारों ओर वह प्रकृति की आभा को देखकर विह्वल होता है। धीरे-धीरे जब शिशु का ज्ञान घटित होता है तो वह उसकी आश्चर्यमयी सुगन्ध को देखकर मंत्रमुग्ध-सा हो जाता है। वस्तुतः ज्ञान और चेतना के उदय-काल से ही मानव उसके प्रति चितनशील है। मानव के लिए प्रकृति का सहवास अत्यन्त कोमल एवम् आनन्दमय है और प्रकृति में ही मनुष्य के सुकुमार मनोभावों तथा वृत्तियों के परितोष के लिए समुचित सामग्री है। अतः मानव को सर्वप्रथम काव्य की प्रेरणा प्रकृति निरीक्षण से ही मिली होगी। मानव और प्रकृति में आरम्भ काल से ही रागात्मक सम्बन्ध रहा है। सचमुच प्रकृति में एक जीवित जाग्रत शक्ति दिग्गमान है। अंग्रेजी कवि वर्डस्वर्थ का कथन है—“The slightest impulse in the vernal wood would tell you more of man and the world than any sage or volumes of book can tell you.” प्रकृति सदैव ही मानव को प्रेरणा देती है, उसके दुःख में संवेदना प्रकट करती है तथा उसके हृदय के गीले जख्मों पर मरहम का काम करती है। अतः मानव उसके प्रभाव से किसी प्रकार से नहीं बच सकता। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रकृति का चित्र अवश्य ही अंकित करता है। संस्कृत साहित्य में प्रकृति का जितना उच्चकोटि का चित्रण किया गया है उतना हिन्दी साहित्य में नहीं। इस दिशा में अंग्रेजी साहित्य

पर्याप्त बढ़ा चढ़ा है। हिन्दी कवियों का दृष्टिकोण प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक काल के पूर्व तक आस्वामाविक सा रहा है, पर हों कहीं कहीं पर इसके अपवाद अवश्य मिलते हैं। आधुनिक काल का आरम्भ होने पर भी भारतेन्दु जी का प्रकृति के प्रति वही दृष्टिकोण रहा जो रीतिकाल के कवियों का था। इस युग में भाव, वस्तु तथा भाषा सम्बन्धी समस्याओं का निदान दुश्चा और जातीयता ने राष्ट्रीयता का बाना पहना, पर नवयुग की आलोचक रश्मियाँ प्रकृति के अन्तर्मन में नहीं प्रवेश पा सकीं। भारतेन्दु युग के कवि प्रकृति के बाह्य रूप पर इतने मुग्ध रहे कि उसके हृदयगत सौन्दर्य का स्वा-स्वादन नहीं कर सके। छायावादी युग ने प्रकृति को नवीन ढंग से देखा है और यही कारण भी है कि छायावादी युग के कवियों ने प्रकृति के अनेक सुन्दर चित्रण दिये हैं उतने अन्य कालों के कवियों ने नहीं। 'प्रसाद' जी प्रमान के सदृश इन सबों में अग्रणी हैं और शॉलू, भरना, लहर, कामायिनी में उनका प्राकृतिक चित्रण और दृष्टिकोण पूर्ण स्पष्ट हो जाता है। नवीन हिन्दी कविता पर अँग्रेजी का स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता है। अँग्रेजी के प्रभाव से हिन्दी कविता अन्तर्भूति-निरूपिणी (Subjective) हो गई है। शैली कीट्ठ और वर्डस्वर्थ की कुछ रचनाएँ इसी प्रवृत्ति पर की गई हैं। उपर्युक्त कवियों में से वर्डस्वर्थ और कालरिज का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है, पर पंन जी पर शैली का ही प्रभाव अधिक जान पड़ता है। वर्डस्वर्थ और कालरिज दोनों की प्रवृत्ति प्रकृति में पराङ्ग सत्ता का संकेत पाने की ओर थी। हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति स्पष्ट है। महादेवी जी की प्रवृत्ति प्रकृति के हृदय में निवास करने वाली शक्ति का दर्शन करने की ओर झिझी स्तर है।
देनियर :—

“नैरने मन मृदुल दिग के पुत्र से,
ज्योत्स्ना के रत्न पाताशर में।
मुरमि बन जो धादियाँ देता मुझे,
नींद के लम्पटनाम सा वह कौन है।

इसी प्रकार प्रसाद जी भी प्रवृत्ति की चेतन और विरहाना की सज्जदी

मानते हैं और मानवता के व्यापकत्व की ओर ध्यान रखकर प्रकृति से जीवन ग्रहण करते हैं। वे लिखते हैं :—

“नील नीरद देखकर आकाश में
 क्यों खड़ा चातक रहा किस आस में !
 क्यों चकोरी को हुआ उल्लास है !
 क्या कलानिधि का अपूर्व विकास है !”

और फिर कवि पंत को तो कवि बनाने का ध्येय ही प्रकृति पर है। वे प्रकृति की ओर में जन्मे, उसी में खेले और अब उसी की गोद में चिर शांति पाने की अभिलाषा भी रखते हैं। स्वयं कवि ने स्वीकार किया है :—कविता पाने की प्रेरणा मुझे सब से पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका प्रेम मेरी जन्म भूमि कुमाँचल प्रदेश को है। पंत जी को प्रकृति के तन-न का सहज ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने उसके सत्तम स्पंदनों की धड़कन सुनी। और कवि की प्रतिभा ने प्रकृति के रम्य प्रांगण में रास रचाया है। और यही कारण है कि पंत जी ने प्रकृति को चेतन माना है। उसमें मानव हृदय की खेदजनशीलता है, क्योंकि वह मानव-हृदय के प्रेम को समझने में समर्थ। प्रायः सभी छायावादी इस भावना से प्रभावित हैं। पंत जी ने प्रकृति में आलम्बन रूप में स्वीकार करके प्राचीन रुढ़ि को तोड़ डाला है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है वह यह है कि प्रकृति में चेतना का आरोप किया गया है तथा उसे वाणी भी दी गई है। तीसरी उनकी विशेषता यह है कि प्रकृति पर उन्होंने सब से अधिक लिखा है। ‘बीणा’ से लेकर ‘पतरा’ तक सभी काव्य उनके प्रकृति-प्रेम के परिचायक हैं। छाया, प्रकाश, ध्या, प्रभात, नक्षत्र, चाँदनी, सूर्य-चन्द्र, पशु-पक्षी, निर्भर-सरिता, लहर-रोवर, ओस हरीतिमा, लता-सुमन, बादल-पवन, सावन-शरद, पतझर-वसंत, तिल-समुद्र, पृथ्वी, आकाश—सब पर उन्होंने सरलतापूर्वक लेखनी चलाई। उनका प्रथम ग्रन्थ ‘बीणा’ ही लीजिए। इसमें कवि ने स्वयं को एक छोटी लिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति के तत्वों को सजीव मानकर वह उसे अनेक प्रकार के प्रश्न करता है। यहाँ विशेष रूप से कवि में दो प्रकृतियाँ

देखने को मिलती हैं—एक-एकाकार की प्रवृत्ति और दूसरी-अनुकरण की प्रवृत्ति । अनुकरण की प्रवृत्ति के बराबर होकर वह प्रकृति से अनुकरणीय गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करता है जैसे खरिता से उज्ज्वलता का गुण, छाया से शीतलता का गुण इत्यादि । 'बीणा' का कवि पहले प्रकृति के प्रति विरासा भाव लेकर चला है और फिर वह उसके गुणों पर रीझकर उसमें एकाका हो जाता है । 'पल्लव' तो प्रकृति की सुन्दर चित्रशाला ही है । 'पल्लव' व कुछ रचनाएँ तो पुराने विषयों पर ही हैं—जैसे—छाया, निर्भर, निहग व कवि ने यहाँ अनेक नवीन विषय चुने हैं जैसे—बादल, बीचि, नक्षत्र, पवन वसंत, मधुकरी आदि । 'बीणा' और 'पल्लव' की प्रकृति परक रचनाओं में एक अन्तर है और वह यह कि 'पल्लव' की रचनाएँ अधिकोश वर्णनात्मक हो गई हैं और भावना जैसे दब सी गई है पर 'बीणा' में भाव पक्ष पूर्ण रूप से उभर कर आया है । 'पल्लव' में किसी वस्तु के प्रति जितनी कल्पनाएँ सम्भव हो सकती हैं कवि ने सब कर ली हैं । 'गुञ्जन' में कवि जीवन के प्रति आमुख हुआ है । इसमें प्रकृति सम्बन्धी रचनाएँ सौन्दर्य और आनन्द की भावना से परिपूर्ण हैं । इन पर नारी भावना का आरोप स्पष्ट है । 'गुञ्जन' तक आते आते कवि विचार प्रधान हो उठा है, अतः गुञ्जन भी प्रकृति सम्बन्धी रचनाएँ भी विचार प्रधान हो उठी हैं । 'पल्लव' की भाँति यहाँ प्रकृति के शुद्ध निम्न अंश नहीं लिए गये हैं प्रकृति मिली विचार अधरा दर्शन भाव को व्यक्त करना ही गुञ्जन की रचनाओं में जैसे कवि का लक्ष्य बन गया है 'एक तारा, तथा 'नौकाविहार' रचनाएँ इसी कथन का प्रमाण हैं । पवन की मन की भावनाएँ इन रचनाओं में अभिव्यक्ति हुई हैं । यौतकी उनके लिए 'बग के हुए दैन्य शयन पर यह बग्य जीवन वाला' है और एक 'भर गई कली, भर गई कर्वा' जैसे गीतों में मनुष्य की आत्महत्या वाली प्रकृति पर आरोपण है । यह एक प्रजनित रूप है जिसमें मानवीकरण बहुत उलझता के साथ चरित है । आगे चलकर तो 'गुञ्जन' की प्रकृति परक रचनाओं में मानवभाव का पूर्ण प्रभाव लक्षित होता है । यहाँ कवि प्राणि प्रार्थना करता है कि यह मानव जगत के समान ही नारा करे । 'बीचि' कवि पाकक बग्य बरमाने की कहता है जिससे गुहार की जीर्ण रंग दीर्घ

संभ हो जायें और दूसरी ओर वह तारी से निवेदन करता है कि वे जगत् में आलोक विकीर्ण कर दें। 'मानव' जी के शब्दों में प्रकृति का यह पूर्णतरीन प्रयोग है। 'युगवाणी' में आकर 'मानव' अधिक चित्रण का विषय पोंपो है। युगान्त से ही यह बात आरम्भ हो गयी थी; 'सुन्दर है विहग' 'सुन्दर, मानव ! तुम सबसे सुन्दरतम !' कवि का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण यही रहा है। इस संग्रह में केवल १० या ११ प्रकृति पर लिखी गई रचनाएँ ये भी वस्तुतः वर्णनात्मक नहीं हैं। चित्तन के क्षेत्र में बौद्धिकता की मुक्तते हुए पंत जी अथ प्रकृति की निरक्षेप सत्ता नहीं जानते। बल्कि समाजगत मानव के परिपार्श्व में, उसके सही प्रक्षेपण के साथ प्रस्तुत हैं।—प्रभाकर मानवे। अतः प्रकृति वस्तुतः प्राकृतिक शक्ति के अर्थ में प्रस्तुत है। 'ग्राम्या' में तो ग्राम जीवन के चित्र ही अंकित किए गये हैं। 'ग्राम' और युगवाणी का सन्देश प्रायः एक सा ही है। इस संग्रह में विशेष रूप 'ग्राम थी' और 'संध्या के बाद' दो सुन्दर प्रकृति सम्बन्धी रचनाएँ 'ग्राम थी' रचना में गाँवों की सज्जी, पौधे और मत्तियों के अत्यन्त वर्णन मिलते हैं। पक्षियों के वर्णन का एक उदाहरण देखिए—

'बाजू के सोपों से अंकित गंगा की सतरंगी देती
सुन्दर लगती सरपट झाँई तद पर तरबूजों की खेती।
अंगुली की कपी से मगुले बलंगी संपारते हैं कोई
तिरते जल में सुरलाय, पुलिन पर मगरौजी रहती सोई।
हुबकियाँ लगाते सामुद्रिक, धोती पीली चोंचें धोकिन,
उड़ अबाबोल, टिटहरी, बया, चारा चुगते कंदम, कृमि, तुन।'

'स्वर्णचिरण' में प्रकृति सम्बन्धी रचनाएँ भिन्न प्रकार की हैं। 'लप' शीर्षक की रचना में व्यक्तिगत सम्पर्क और अनुसंग की गंध अधि-
हिमालय को कवि ने अपना चित्त स्वीकार कर लिया है। 'हिमाद्रि
समुद्र' में हिमगिरि और सागर दोनों की तुलना है। कवि एक को
का गौरव कहता है तथा दूसरे को मूल का आन्दोलन। कुछ रचनाएँ

गंधाएँ' रचना कवि के मानवीक आदर्श की प्रतिष्ठा में लिखी गई है। यहाँ आकर मानव और प्रकृति एक हो गए हैं। स्वर्णधूलि में प्रकृति सन्वन्धी रचनाएँ बहुत ही कम हैं। यहाँ कवि की दृष्टि प्रकृति को छोड़कर अप्पात्म के सूक्ष्म विवेचन में, नव-मानवतावाद के उद्घाटन में रम रही है। यहाँ सर्वत्र कण कण में 'स्वर्णधूलि' सी छापी है। कवि का उल्लास यहाँ आकर लुप्त हो गया है और उस पर उदासी छा गई है। तभी तो वह चाँदनी को देखकर कहता है :—

'शरद चाँदनी !
 बिहँस उठी मौन अतल,
 नीलिमा उदासिनी ।
 जगी कुसुम कलि यर् यर्
 जगे रोम सिहर सिहर ।
 शशि अक्षि सी प्रेयसि स्मृति,
 जगी हृदय हलादिनी ।'

'उत्तरा' में कवि के मन में युगविवाद भर गया है और उसकी शैली भी दुरुह बन गई है। 'उत्तरा' में 'शरद' और 'वसंत' को उसी प्रकार अपनाया गया है जैसे 'स्वर्णधूलि' में वर्षा को। मानवीकरण के रूप में शरद ऋतु के कहीं कहीं पूर्ण नारी चित्र अत्यंत मध्य उतरे हैं। यहाँ प्रकृति से अधिक मानव प्रमुख हो गया है। प्रकृति चित्रों पर दर्शन अधिक से अधिक घिरकर छा रहा है। एक चित्र उदाहरणार्थ देखिए—

'लो आज भरोखों से उड़ कर
 फिर देवदूत आते भीतर
 सुर धनुओं के स्मिति पंख खोल
 नव स्वप्न उतरते जब भू पर
 'रंग रंग के छाया जलदों सी
 आमा पंखड़ियाँ पड़ती भर

साड़ी की छिड़कन सी जिस पर, शशि की रेखनी विमा से भर;
 धिमटी है यतुल मृदुल लहर ।”

इस संदर्भ में एक कुशल चित्रकार की तस्वीर बोलती है। प्रसाद जी भी प्रकृति के सौन्दर्य से बहुत आकर्षित हैं। प्रकृति के प्रति जिहासा भावना कवि में सर्वत्र विद्यमान है और यही भावना रहस्यवाद को भी जन्म देती है तथा दूसरी ओर प्रकृति शोध के प्रति तत्परता रखती है। प्रसाद जी के प्रति तत्परता रखती है। प्रसाद जी के चित्र पंथ जो की मौति बहुत ही खबीब हो उठे हैं। कहना अनुचित न होगा कि प्रसाद जी कहीं कहीं इस क्षेत्र में पंथ जी से आगे ही हैं। यथा :—

‘नीले बलपर दौड़ रहे थे
 सुन्दर सुरधनु माला पहने
 कुञ्जर कलम खटखट इठलाते
 चमकाते नयला के गहने
 प्रवहमान थे निम्न देश में
 शीतल शत शन निर्भर ऐसे
 मदास्पेत गबरान गण्ड से
 पिलरी मधुपारा जैसे ।’ —(रामायणी)

प्रकृति का प्रयोग आलम्बन के रूप में भी किया जाता है और उद्दीप्त के रूप में भी। उद्दीप्त के रूप में प्रकृति-विषय करना ही कवियों का अधिकारभाव रहा है। आलम्बन के रूप में प्रकृति का प्रयोग भावों के उद्बोध के लिए किया जाता है। इस रचना की कविताओं में ‘पल्लव’ की छाया शीर्षक बसिता अत्यन्त ही प्रशिद्ध है। छायाच्छ के नीचे खोई हुई है। अतीत की एक परिचित घटना का आरोप करते हुए पंथ जी लिखते हैं :—

‘कहो, कौन हो दमपन्नी-सी
 तुम तब के नीचे खोई ।
 हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्या
 काल ! नल या निष्ठुर कोई !

प्रकृति का उद्दीपन रूप में भी चित्रण देलिये :—

आब रहने दो गूद-काज
प्राण ! रहने दो गूद-काज !
आम जाने कैसी बाताय,
छोड़ती सौरभ-रलय उच्छ्वास,
प्रिये, सालस-गालुस बाताम
जगा रोशनी में सी अभिलाष !

यद्यपि इस प्रकार के उद्दीपन चित्रण पंत जी ने एक दो ही किये हैं पर जो भी हुए हैं वे अत्यन्त सुन्दर बन गये हैं। पंत जी ने प्रकृति की संवेदनशीलता के सुन्दर चित्र अंकित किये गये हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि छायावाद-युग ने प्रकृति को जड़ न मानकर चेतना शक्ति माना जिसमें लय है, गति है, रंग है, हावभाव हैं तथा आत्मा है। वह हमें प्रेरित करती है, हमारे दुखों में संवेदना प्रकट करती है तथा हमारी सहचरी बनकर हमारे साथ खेलती है। संवेदनात्मक वर्णन में कवि की भावना प्रकृति के रूपों को अपने रंग में रंग देती है और भावावेश में कवि को प्रकृति के रूप में अपनी प्रतिकृति दिखाई देती है। एक 'लहर' रचना से उदाहरण लीजिए—

अरी सलिल की लोल हिलोर !
यह कैसा स्वर्गिक उल्लास !
सरिता की चंचल, दृग-कोर !
यह जग को अविदित उल्लास !
आ, मेरे मृदु अंग भक्तोर,
नयनों को निज छवि में भोर,
मेरे उर में भर यह रोर !

—'लहर'

और जब हृदय का प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तब कवि को प्रकृति से रहस्यात्मक संकेत मिलने लगते हैं। प्रकृति का अणु अणु किसी अपरोक्ष सत्ता की ओर संकेत करता हुआ दिखाई देता है। प्रत्येक

वीचि, प्रत्येक किरण तथा प्रकृति का हरेक रम्य दृश्य पुलक कर चिर महान् के मिलने के लिए उत्सुक दीख पड़ता है। यह त्रिशास भावना छायावादी कवियों में विशेष रूप से पाई जाती है। पंत जी का एक चित्र-त्रिशास से पूरित देखिए—

‘स्तब्धः ज्योत्स्ना में जब संसार
चकित रहता शिशु सा-नादान,
विश्व के पलकों पर मुकुमार
विचरते हैं जब स्वप्न अज्ञान;
न जाने नक्षत्रों से कौन
निमंत्रण देता मुझको मौन !

प्रसाद जी ने भी प्रकृति चित्रण की संवेदन प्रणाली को व्यवहार में लिया है। ‘श्रॉसू’ में चित्रण की यह प्रणाली विशेष रूप से देखने को मिलती है। एक चित्र देखिए—

‘तिर रही अतृप्ति जलधि में
नीलम की नाव निराली
काला पानी बेला छी
है अंजन रेखा काली।’ —‘प्रसाद’ (श्रॉसू)

तथा साथ ही कवि के सामने प्रकृति का विधान विद्याल चितन का क्षेत्र प्रस्तुत करता है और उसकी सौन्दर्य भावना दर्शन में परिवर्तित हो जाती है—

“महानील इस परम प्योम में
अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान
ग्रह, नक्षत्र और विमुक्तकण
किसका करते से संधान।”

—‘प्रसाद’

कवि प्रकृति के माध्यम से दार्शनिक भावों का प्रत्यक्षीकरण भी करता आया है, वह उसमें जीवन की नित्यता, अनित्यता, अमरता आदि भावों को

पाता है। कवि पंत दार्शनिक विचार धाराओं से प्रभावित रहा है। धनः पंत जी की रचनाओं में दार्शनिक चिंतन पर्याप्त रूप से विद्यमान रहता है। नौका-विहार' में कवि पंत का दार्शनिक चिंतन देखिए—

‘ज्यों ज्यों लगती है नाव पार

उर में अवलोकित शत विचार

इस धारा साही जग का कम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम

शाश्वत है गति, शाश्वत संगम

है जग-जीवन के कर्णधार ! चिर जन्म मरण के द्वार पार।

शाश्वत जीवन नौका विहार !’

प्रसाद जी में भी चिंतन प्रधान प्रकृति-रचनाओं की कमी नहीं है। कारण दोनों ही कवियों को जीवन में प्रियाद ने घेरा है और दोनों ने ही फलस्वरूप प्रकृति में चिंतन भावनाओं का आरोप किया है। एक छोटा सा चित्र प्रसाद जी का देखिये—

‘सन्ध्या की मिलन प्रतीक्षा

बढ़ चली कुछ मनमानी

रूपा की रिक्त निराशा

कर देती अन्त कहानी।’

साथ ही साथ पंत जी ने प्रकृति चित्रण की उपदेशात्मक प्रणाली तथा प्रतीकात्मक चित्रण प्रणाली को व्यवहार में लिया है और दोनों प्रणालियों में सुन्दर रचनाएँ की हैं परन्तु उनकी सबसे बड़ी विशेषताएँ हैं प्रकृति में मानवी-करण की भावना। प्रसाद जी ने भी इस प्रणाली का सुन्दर ढंग से प्रयोग किया है। दोनों कवि पुष्पों से एक एक उदाहरण दिलाएँ। पंत जी की संध्या सुन्दरी का संक्षिप्त निम्न देखिए—

‘कीन तुम रुगि, कीन !

ज्योत में तड़प रही सुर बाग

दिनि निनि छाया छवि में मान।

मुनहली पैला केश बलाप,
 मूँद अधरों में मधुपा-लाप ।
 पलक में निमित्त पदों में चाप,
 भाव संकुल वंकिम भ्रू-न्वाप
 ग्रीवा तिर्यक चम्पक-श्रुति गति,
 नयन मुकुलित नत मुख बल मात !

प्रसाद जी का एक निम्न का भाव नीचे देखिए :—

“सिन्धु सेब पर धरा धूँ आब
 तनिक संशुचित पैटी सी;
 प्रलाप निशा की हल चल स्मृति में
 मान लिये सी पेंटी सी ।”

इस प्रकार प्रसाद जी और पंत जी दोनों ही मानते हैं कि प्रकृति में सौन्दर्य की कोई कमी नहीं है, न्यूनता है उसको परगने वाले हृदय की। प्रसाद और पंत दोनों ने ही प्रकृति को कहीं खच्छ रूप में, कहीं उद्दीप्त और आलंबन रूप में (विशेषतः पंत जी ने), कहीं मानवीय रूप में, कहीं दार्शनिक रूप में और कहीं मंगलमय रूप में निहार है।

अतः प्रकार पंत जी इधर हिन्दी साहित्य में प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में प्रसाद जी के समक्ष खड़े जाते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य में उन्हें शैली के साथ मिलाया जाता है। या यूँ भी कहा जा सकता है कि शैली के साम्य का प्रभाव पंत जी पर विशेष रूप से पड़ा है। दोनों कवि दो विभिन्न देशों के होकर भी बहुत कुछ साम्य भावनाएँ रखते हैं। विशेषतः प्रकृति के क्षेत्र में दोनों कवियों ने प्रकृति के सौन्दर्य का अंकन अत्यंत सीधी साधी रंगारंगी से किया है। दोनों ही कवि प्रकृति के सौन्दर्य को देखकर आत्मनिर्भर हो उठते हैं, दोनों पर ही प्रकृति को देखकर सम्मोहन-भावा हा जाता है। कहना ठीक ही होगा कि शैली और पंत ने कहीं कहीं दो अलग-अलग प्रकार के समस्त यह उद्देश्य कर एकी दृष्टियों का धिक्कन किया है और अपनी अन्तर्गत

सूदन शक्ति में निर्बीज प्राणी में भी जान डाल दी है। दोनों के हृदयों में एक शिखागा भाव भरा हुआ है तथा दोनों ने प्राकृतिक नियम सूदन कल्पना द्वारा रंगे हैं। चाँदनी कविता में चाँदनी की कल्पना द्वारा एक नाग की मातृ-भंगी का कैसा गरीब चित्र सीना है—

“नीले नभ के शतलङ्घ पर यह बैठी शारद हाथिनी
मृदु कराल पर शरित मुग पर अनिमित्त एकाहिनी।”

शैली ने भी प्रकृति की शीमा में एक अम्यक्त सत्ता का आभास देना है। ‘टुनाइट’ (To night) कविता में कविता की मधुरता के साथ अन्त-भाँवों का सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। ‘दि स्काय लार्क’ (The Sky Lark), ‘दि वेस्ट विंड’ (The West wind) और ‘दि क्लाउड’ (The Cloud) कविताएँ कवि की आत्म भाव की सुन्दर रचनाएँ हैं। ‘दी वेस्ट विंड’ में दार्शनिक कवि कहता है ‘कि ओ हवा पत्तों की माँति मुझे भी उड़ा-कर ले चल और मेरी निर्बीज भावनाओं को पृथ्वी तल पर बिखेर दे।’ क्यों कि कवि को नव जीवन लाने की आकांक्षा है। शैली का ‘स्काय लार्क’ उसकी ऊर्ध्वगामी वृत्तियों का दिग्दर्शन है और ‘दि क्लाउड’ में आत्मा की पुकार है। पंत जी की ‘बादल’, ‘समुद्र’ आदि रचनाएँ शैली के अनुकरण पर ही लिखी गई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों कवियों की भावनाओं में बहुत कुछ साम्य है। पंत, प्रसाद और शैली तीनों ने प्रकृति में एक चेतन सत्ता का आभास देखा है; तीनों के लिये प्रकृति ने उनके दुःख में संवेदना प्रकट की है तथा तीनों ने प्रकृति को विभिन्न रूपों में देखा है। तीनों कवियों में बहुत कुछ साम्य भावना देखने को मिलती है।

पंत जी की भाषा-शैली

भाषा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम पंत जी के अपने शब्दों को ही निहारिए—
 'भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है—यह विश्वास ही
 हृदयस्त्री की भक्ता है जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाता है।' इस दृष्टि-
 कोण को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी भाषा को अधिक से अधिक लय,
 साज और संगीत के निकट लाने की चेष्टा की है। उनकी भाषा कोमल है
 तथा वह उनके हृदय के भावों को प्रकट करने में पूर्ण सफल भी हुई है।
 उनकी भाषा गोपी हुई नहीं है, प्रत्युत उनके भावों के साथ साथ चलने
 वाली है। यद्यपि उनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों को लिए चलती है,
 पर फिर भी उसमें निरन्तर कोमलता एवम् मधुरता का ध्यान रखा गया है।
 पंत जी एक मातृक और संवेदन शील प्राणी हैं तथा साथ साथ कवि भी
 और जब कभी उनके भावों में उकास आता है तब उसे व्यक्त करने में उनकी
 सहायक होती है उनकी भाषा और शैली। भाषा, अतः वह साधन है जिसके
 द्वारा कवि अपने हृदयगत भावों को प्रकाशन देता है। इसी से भाषा की
 शक्ति अपरिमित है। और शैली वह अभिव्यञ्जना पद्धति है जिसके द्वारा
 कोई काव्य-रचना आकर्षक, मोहक तथा प्रभावोत्पादक बन जाती है। शैली
 के अन्तर्गत, अलंकार, रीति ध्वनि, शब्द शक्ति, वृत्ति आदि सभी कुछ आ
 जाते हैं। अतः यह निःसंदेह मानना पड़ता है कि भावों के प्रकटीकरण का सर्व
 भेद साधन भाषा ही है। भाषा भावों का आभूषण है। भावों का रूप विधान
 इसी के द्वारा होता है। तथा इसी के द्वारा कलाकार की सूक्ष्म-अद्वितीय शक्ति

सृजन शक्ति से निर्जीव प्राणों में भी ज्ञान डाल दी है। दोनों के हृदयों में एक जिज्ञासा भाव भरा हुआ है तथा दोनों ने प्राकृतिक चित्र सृष्टि करना द्वारा रंगे हैं। चौदनी कविता में चौदनी की कल्पना द्वारा एक नारी की मंगी का कैसा सजीव चित्र खींचा है—

“नीले नभ के शतलद पर वह बैठी शायद हासिनी
मृदु करतल पर शशि मुख घर अनिमित्त एकाकिनी।”

शैली ने भी प्रकृति की सीमा में एक अव्यक्त सत्ता का आभास दे रखा है। ‘टुनाइट’ (To night) कविता में कविता की मधुरता के साथ अनभवाँ का सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। ‘दि स्काइ लार्क’ (The Sky Lark) दि वेस्ट विंड (The West wind) और ‘दि क्लाउड’ (The Cloud) कविताएँ कवि की आत्म भाव की सुन्दर रचनाएँ हैं। ‘दी वेस्ट विंड’ में दार्शनिक कवि कहता है ‘कि ओ हवा पत्तों की मूर्ति मुझे भी उठा कर ले चल और मेरी निर्जीव भावनाओं को पृथ्वी तल पर बिखेर दे।’ यों कि कवि को नव जीवन लाने की आकांक्षा है। शैली का ‘स्काइ लार्क’ उसी ऊर्ध्वगामी वृत्तियों का दिग्दर्शन है और ‘दि क्लाउड’ में आत्मा की ‘पुकार’ है। पंत जी की ‘बादल’, ‘समुद्र’ आदि रचनाएँ शैली के अनुकरण पर ही लिखी गई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों कवियों की भावनाओं में बहुत कुछ साम्य है। पंत, प्रसाद और शैली तीनों ने प्रकृति में एक सत्ता का आभास देखा है; तीनों के लिये प्रकृति ने उनके हृदय में सविना प्रकट की है तथा तीनों ने प्रकृति को विभिन्न रूपों में देखा है। तीनों कवियों में बहुत कुछ साम्य भावना देखने को मिलती है

पंत जी की भाषा-शैली

भाषा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम पंत जी के अपने शब्दों को ही निहारिए—
 'भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है—यह विश्वास हो
 हृदयन्त्री की झलक है जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाता है।' इस दृष्टि-
 कोण को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी भाषा को अधिक से अधिक लय,
 ताज और संगीत के निकट लाने की चेष्टा की है। उनकी भाषा कोमल है
 तथा वह उनके हृदय के भावों को प्रकट करने में पूर्ण सफल भी हुई है।
 उनकी भाषा थोपी हुई नहीं है, प्रत्युत उनके भावों के साथ साथ चलने
 वाली है। यद्यपि उनकी भाषा संस्कृत के तत्सम् शब्दों को लिए चलती है,
 पर फिर भी उसमें निरन्तर कोमलता एवम् मधुरता का ध्यान रखा गया है।
 पंत जी एक भावुक और संवेदनशील प्राणी हैं तथा साथ साथ कवि भी
 और जब कभी उनके भावों में उद्घान आता है तब उसे व्यक्त करने में उनकी
 सहायक होती है उनकी भाषा और शैली। भाषा, अतः वह साधन है जिसके
 द्वारा कवि अपने हृदयगत भावों को प्रकाशन देता है। इसी से भाषा की
 शक्ति अपरिमित है। और शैली वह अभिव्यञ्जना पद्धति है जिसके द्वारा
 कोई काव्य-रचना आकर्षक, मोहक तथा प्रभावोत्पादक बन जाती है। शैली
 के अन्तर्गत, अलंकार, रीति ध्वनि, शब्द शक्ति, वृत्ति आदि सभी कुछ आ
 जाते हैं। अतः यह निःसंदेह मानना पड़ता है कि भावों के प्रकटीकरण का सर्व
 श्रेष्ठ साधन भाषा ही है। भाषा भावों का धारण है। भावों का रूप विधान
 इसी के द्वारा होता है। तथा इसी के द्वारा कलाकार की सूक्ष्म-महिषी शक्ति

का यथार्थ ज्ञान भी प्राप्त होना है। त्रिग कलाकार की यह शक्ति विद्वानों परिष्कृत एवम् परिमार्जित होगी उतनी ही उसके भावों में प्रभाव (Appealing) की समता भी होगी। काव्य के क्षेत्र में भाव और कला का संतुलन निरन्तर साधना से ही उपलब्ध होता है। प्राचीन हिन्दी काव्य में कबीरदास जी में कला बहुत न्यून है। जायसी में कुछ विकसित है और बिहारी में कला का आधिक्य है। और सीमा से आगे जाने पर यही कला केराव में खंडित हो गई है। मीरा में भाव का अचल वेग है, सुर में वही आवेश कुछ नियन्त्रित होकर व्यक्त हुआ है और अद्वैत के कवियों में हृदय की ऊर्ध्वा और भी कम होती गई है। भाव और कला का विलक्षण संयोग यदि कहीं पाया जाता है तो केवल तुलसीदास जी में। पंत जी के सम्बन्ध में 'मानव' जी के शब्द देखिए—“पंत जी की समस्त काव्य कृतियों पर यदि विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाय, तो यही कहना पड़ेगा कि उनमें भाव यद्यपि कहीं एक दम मिट तो नहीं गया, पर वह चित्तन के सामने बराबर दबता चला गया है। जहाँ तक कला का सम्बन्ध है वह धीरे धीरे विकसित और प्रौढ़ होती चली गई है। पंत जी खड़ी बोली के कवि हैं। जिस प्रकार छायावाद युग ने काव्य-साहित्य को इतिवृत्तात्मकता के प्रभाव से निकाल कर उसे नवीन भावना सौंपी, उसी प्रकार इस युग में आकर भारा में भी ऐसी विलक्षणता आ गई कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी आत्मसात् करने में समर्थ हो गई। वैसे तो खड़ी बोली का आन्दोलन कव का ही आरंभ हो चुका था और गुप्त जी जैसे प्रतिनिधि कवि इसका रूप रियर कर चुके थे, पर पंत जी ने खड़ी बोली के रियर रूप को सुकुमारिता के साँचे में ढाल दिया है। स्वयं पंत जी ने 'पल्लव' के प्रवेश में खड़ी बोली के पद में लिखा है—“अब ब्रजभाषा और खड़ी बोली के बीच जीवन संग्राम का युग बीत गया। हिन्दी ने अब तुलाना छोड़ दिया है, वह प्रिय बहने लगी है। उसका किशोर कंठ फूट गया, अस्कुट अंग कट छूट गये। मुझे तो उम तीन चार सौ बरों की वृद्धा (ब्रजभाषा) के शब्द विलकुल रक्तमांसहीन लगते हैं; जैसे भारती की बीणा की झंकारें भीमार पड़ गई हों, उसके उपरन के लहलहे फूल मुरझ गये हों। खड़ी बोली आगे की स्वर्णगा है, उसकी बाल-

काल में भाषा की लोकोन्मूल पूर्णिमा छिपी है। यह हमारे भविष्याकाश में स्वर्गगंगा है, यह समस्त भारत की हृत्कंपन है। हमें भाषा नहीं, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है; पुस्तकों की नहीं मनुष्यों की भाषा; जिसमें हम हँसते रोते, खेलते कूदते, लड़ते, गले मिलते, साँस लेते और रहते हैं। जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके; जो कालानिल के ऊँच नीच, शृंग-बुद्धित, कोमल-कठोर घात प्रतिघातों की ताल पर विराल समुद्र की तरह शत शत स्पष्ट स्वरूपों में तरंगित—कल्लोलित हो, आलोकित—विलोकित हो, हंसती गरजती, संकुचित—प्रसारित होती, हमारे हृत्-कटन, विषय पराभव, चीत्कार-विलकार, सधि—संग्राम को प्रतिध्वनित कर सके, उसमें स्वर भर सके। यह अत्यन्त हास्यजनक तथा लज्जास्पद है कि हम सोचें एक स्वर में, प्रकट करें दूसरे स्वर में। हमारे मन की वाणी न हो; हमारे गद्य का कोर भिन्न, पद्य का भिन्न हो; हमारी आत्मा के सारे गम धृक् हो, वाद्य यंत्र के धृक्; हमारी भावतन्त्री और शब्द तन्त्री के स्वरों में मेल न हो। मूर्धन्य की तरह हमारे साहित्य का हृदय, वेश की आत्मा, एक कृत्रिम दीवार देकर दो भागों में बाँट दी जाय।” अतः भाषा के सम्बन्ध में पंत जी के विचार पूर्ण रूपेण मुलभे हुए हैं। पंत जी का अध्ययन सभी दृष्टि से व्यापक है। वे शैली, कीटु, वायरन, बर्डस्वर्य, रवीन्द्र, अरविन्द, गांधी, माकस आदि सभी से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सदैव ही भाषा को चोषगम्य, चित्रमय और सस्वर बनाने का प्रयत्न किया है। संस्कृति की व्यंजनापूर्ण तत्सम शब्दावली का प्राचुर्य होते हुए भी उन्होंने अपनी रचना के लिए ब्रजभाषा, फारसी, उर्दू, तथा अन्येजी के शब्दकोशों से भी सहायता ली है और उन्हें अपने साँचों में ढालकर कोमल, चित्रमय और कर्ण सुखद बनाया है। संस्कृत के अक्षय भण्डार से उन्होंने रंगीन शब्दों का ही चयन किया है। ब्रजभाषा के अजान, दर्द, दीठ, काजर, फारे; फारसी के नादान, चीज तथा अन्येजी के रूम इत्यादि शब्दों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। उन्होंने नवीन शब्द भी गढ़े हैं, जैसे स्वप्निल, प्रिय, सिंगार, अनिवेच आदि। वह सा, रे, गा आदि का प्रयोग भी स्वच्छन्द रूप से करते हैं, जिससे उनकी रचनाएँ संगीत-प्रधान बन गई हैं। उनके कुछ विचित्र प्रयोग भी

देगने को मिलते हैं, जैसे 'मनोज' शब्द । यह शब्द रुढ़ है कान्देन के अर्थ में, पर पंत जी ने व्युत्पत्ति-अर्थ में इसका प्रयोग करके बापू के लिए सार्यंक कर दिया है । 'अद्भुत' भी एक ऐसा ही शब्द है । प्रहसित, विहसित, स्मित, पुराचीन, प्राचीन आदि शब्दों की उपयुक्तता, भावों के लिए उनकी स्थाना-पन्नता एवम् सुधर मितव्यता उनके भाषा-सौष्टव की विशेषता है । सांघ ही पंत जी की भाषा में व्याकरण की कठोरता भी कोमल हो गयी है । कहीं कहीं पर उन्होंने व्याकरण के नियमों का भी उल्लंघन कर दिया है । कई शब्द पुल्लिङ्ग से स्त्री लिंग और स्त्री लिंग से पुल्लिङ्ग बना दिये गये हैं । संस्कृत के सन्धि नियमों में भी कहीं कहीं पंत जी ने परिवर्तन कर दिया है । 'मरुताकाश' उनका एक ऐसा ही शब्द है । ऐसा उन्होंने केवल शब्द और अर्थ में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए ही किया है । मुद्रावर्तन तथा कहावतों का प्रयोग भी उनकी भाषा में प्रचुरता से दीख पड़ता है । प्रायः पंत जी ने शब्दालंकार तथा अर्थालङ्कार दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है । उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, पुनरुक्ति, स्मरण, उत्प्रेक्षा, संदेह, उल्लेख, दृष्टान्त, अपह्नुति, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, अप्रस्तुत-प्रशंसा विरोधाभास, विभावना, निदर्शना, परिसंख्या, एकावली, प्रतीप, अत्युक्ति, उद्गुण, प्रश्न, स्वाभावोक्ति, संसृष्टि, संकर, मानवीकरण, विशेष, काव्यलिंग, अन्यर्थ व्यञ्जना, विशेषण-विपर्यय इत्यादि सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से उनकी रचनाओं में मिलता है । उनके अलंकार किसी भी रूप में स्वयं की भाँति थोपे नहीं गये हैं प्रत्युत वे स्वाभाविक रूप से भावों के पीछे पीछे प्रयुक्त हुए हैं । पंत जी ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि बाणी की अभिव्यक्ति के लिए अलंकार की आवश्यकता नहीं :—

‘तुम सहन कर सको जन मन में मेरे विचार,
बाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार !’

छंदों का प्रयोग पंत जी ने भाषा की भाँति स्वच्छंद रूप से किया है । विज्ञा और छंद का पनिष्ठ सम्बन्ध है । कविता में छंदों का उपयोग नाद-

सौन्दर्य के लिए होता है। छंद के हेतु ही कविता कर्ण-मुखद होती है और साथ ही साथ वह भावोन्मेष भी करती है। पंत जी के प्रत्येक छंद में हम राग और संगीत की एक अविरल धारा का आभास पाते हैं। इसी हेतु पंत जी ने अपनी कविताओं के लिए मात्रिक छंद चुना है। स्वयं पंतजी ने स्वीकार किया है कि उनकी रचनाओं के छंद मात्रिक हैं, न कि वर्णिक। लेकिन ये कविता के प्रत्येक चरण को समान मात्राओं में रखने के पक्षपाती बहुत कम हैं। इसी से उन्होंने 'स्वच्छन्द छंद' का आश्रय ग्रहण किया है। पंत जी ने 'उच्छ्वास', 'श्रांति' और 'परिवर्तन' शीर्षक कविताओं में प्रत्येक चरण की मात्राओं में स्वच्छंदतापूर्वक परिवर्तन लिये हैं। कभी एक चरण के बाद या कभी दो चरणों के बाद मात्राओं में घटाव-बढ़ाव किया गया है, जैसे :—

'हाय ! मेरा जीवन,	११
प्रेम और श्रांति के कण !	१२
आह मेरा अक्षय धन,	१३
अपरिमित सुन्दरता और मनन !	१४

इन ५ कवियों में तीन भिन्न प्रकार के छंद प्रयोग में लाये गये हैं। स्वच्छंद छंद के कलात्मक प्रयोग के सम्बन्ध में पंत जी के कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं। भिन्न-भिन्न छंदों की भिन्न भिन्न गति होती है और तदनुसार वे रस-विशेष की सृष्टि करने में सहायता देते हैं। उनके रचानुकूल छंदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है :—

करुण रस : पैनालोय, मालिनी, पीयूष मंत्र, रुक्माला, गन्वी, ब्रह्म, हरीगीतिका ।

शृंगार रस : राधिका

वत्सल्य रस : चौगार्द, अक्षि ।

वीर रस : रोला ।

पंत जी ने छंदों का आविष्कार किया है। उनके छंदों में एक प्रकार की स्थानाधिक गति अथवा लय (Rhythym) रहती है और वे मानों की गति

के अनुरूप ही रहते हैं। अतः पंत जी के छन्द प्रगतिशील एवम् विकासोन्मुख हैं। पंत जी की भाषा में सांकेतिकता भी है। उन्होंने बाह्य प्रभावों से प्रेरित होकर अपनी प्रतिभा के संयोग से हिन्दी की लाक्षणिकता और मूर्तिमत्ता को अत्यन्त समृद्ध और विकसित कर दिया है। सारांश में उन्होंने अपनी भाषा को काव्योचित बनाने से पूर्व हृदय के ताप में गला गलाकर कोमल, कृष्ण, सरस, प्राञ्जल और सुन्दर बना दिया है। वस्तुतः उनकी भाषा में हिन्दी की समस्त शक्तियों का विकास हुआ है। वे भाषा के पूर्ण परिष्ठित हैं। अब हम उनकी भाषागत विशेषताओं के कुछ उदाहरण देखेंगे। सर्वप्रथम लीखिए उनकी विशुद्ध तत्काल भाषा में लिखी गई रचनाओं में कोमल-कांतता को :—

‘स्नेहमयि सुन्दरतामयि
तुम्हारे, रोम रोम से नारि !
मुझे है स्नेह अपार ;
तुम्हारा मृदु उर ही मुकुमारि !
मुझे है स्वर्गागार !’

पंत जी द्वारा प्रयुक्त तत्काल-प्रधान भाषा में केवल कोमलता और मधुरता ही नहीं है, बल्कि उसमें पौरुषत्व भी है। एक उदाहरण ‘परिकर्ण शीर्षक’ कविता से देखिए :—

‘एक कटोर कटाव तुम्हारा अग्निल प्रलयकर
गमन छेड़ देता निमर्ग - संयुति में निर्भर ;
भूमि चूम जाने अघण्वर घोष, शृङ्गार,
नद - छट गाथाय - भूमि के गंगाङ्गर !’

पंत जी ने केवल मधुर छन्दों का ही प्रयोग नहीं किया है बल्कि उन्होंने छन्द की पदावलिषी का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, जैसे—
‘एकदं कटुमान’; ‘रत्न पुष्पम्’; ‘नानुत्तम जयति’; ‘श्रवणं मा मे’; ‘अनीला कल
भूमिर्न स्वर्गादपि महीपथी’ इत्यादि, ऐसी पदावलिषी का प्रयोग प्रायः पंत
ने धर्मिष्ठ-वन्दनार्थक उद्दिष्ट करने के हेतु ही किया है। अब उनकी

रचनाओं में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग देखिए । सुन्दर शब्द-मैत्री के हेतु पंत जी ने ब्रजभाषा के शब्दों को काम में लिया है । इससे उनकी भाषा में अधिक कोमलता आ गई है, जैसे—

‘नयन नलिन में बंधी मधुप-सी
करती मर्मर - मधुर - गुञ्जार ।’

—इत्यादि

पंत जी ने मधुरता के लिए चहुँ दिशि, छोर, दुराय, दर्द, दीटि, परस, नखत इत्यादि शब्दों का प्रयोग ब्रजभाषा से लिया है । भावों की अभिव्यंजना पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने फारसी शब्दों का प्रयोग किया है । नादान, नाचीज़, शस्माना आदि फारसी के शब्द हैं । यथा—

(१) ‘वह खलाम करता झुक कर ।’

(२) मजलिस का मख़्ख़रा करिगा ।

फैयरी क्वीन, मारसेरेट मृदु, विलियम शीन चिर पाठल

बदन रोज़, बहु लाल, ताम्र माखनी रंग के कोमल । —‘ग्राम्या’

अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तो वास्तव में कवि ने ग्राम्या में ही किया है । पर उन्होंने अंग्रेजी के सॉचे में कहीं कहीं संस्कृत प्रत्यय लगाकर, कहीं स्वतंत्र रूप से कुछ सुन्दर ढंग गढ़े हैं, कहीं अंग्रेजी शब्दों से रूपांतरित और उनके आधार पर शब्द निर्मित किए हैं । पंत जी देशज शब्दों के प्रभाव से भी पूर्ण परिचित हैं । देशज शब्द हिन्दी भाषा की आत्मा हैं । देशज शब्दों की सरसता, स्वामाधिकता एवम् उपयोगिता को देख कर ही कवि ने उनको व्यवहार में लिया है । ऐसे शब्द हैं—एँचीला, चँच, खोंस, बगिया, छाजन, अम्बियों, चित्तियों आदि । पंत जी बर्ण विन्यास कला में पूर्ण पारंगत हैं । बर्ण विन्यास का अर्थ है कि काव्य रचना में ऐसे शब्द दिए जाएँ जिनमें सुन्दर बर्णों का समावेश हो; जैसे—

‘प्रणय की पतली अंगुलियाँ क्यों किसी

पान से विधि ने गढ़ी ! जो हृदय की

बदल देती है मुलाफ़र मुग्ध कर ।’

इस प्रकार पंत जी की भाषा में कोमल वणों की प्रधानता है। अच्छे वणों की योजना भाषा में मधुरता एवम् संगीतात्मकता ला देनी है। संगीत मयी कोमल-कान्त पदावली का एक उदाहरण देखिए—

“शशि किरणों ने मोती भर भर गूँधी उड़ती सौरभ अलकें ।
गूँजी मधु अधरों पर मँडरा इच्छाओं की मधुपावलियों ॥”

—इन शब्दों में सरता, मधुरता, चित्रात्मकता सभी कुछ है। इस प्रकार का प्रयोग दृश्य चित्र हमारे समक्ष उपस्थित कर देता है। उन्होंने कहीं कहीं शब्दों को नयापन दे दिया है। शब्दों को उन्होंने अधिक से अधिक मार्मिक बनाकर रखा है। पंत जी ने शब्दों की मार्मिकता को इस प्रकार व्यक्त किया है—अनिल से एक प्रकार की कोमल शीतलता का अनुभव होता है, जैसे खस की टट्टी से छुन कर आ रही हो। वायु में निर्मलता तो है ही, लचीलापन भी है। यह शब्द खर के पीते की भोंति लिंचकर फिर अपने स्थान पर आ जाता है। वे ऐसे प्रयोग भी करते हैं :—

सर् सर् मर् मर् भन् भन् सन् सन्
गाता कभी गरजता भीषख
वन - वन उपवन पवन प्रमंजन

इसमें ‘पवन’ और ‘प्रमंजन’ के अनुरूप ही गाने और गरजने की बात कही गई है। दूसरी पंक्तियाँ देखिए :—

‘आज जाने कैसी वातास
छोड़ती सौरभ-श्लथ उच्छ्वास ।
प्रिये लालस खालस वातास
जगा रोश्यों में तू तू अभिलाष ॥’

यहाँ ‘वातास’ शब्द में जो मादकता भरी है वह रोम रोम में वासनात्मक अभिलाषा जगाने में पूर्ण समर्थ है और उसमें जो खालस गम्भीरता है वह न तो हवा में, न वायु में और नहीं पवन में है। पंत जी ने हिन्दी और

संस्कृत से व्यन्वय-व्यंजक (Onomato poetic) शब्दों को खोज खोज कर अपने प्रयोग में ले लिया है, त्रिपुके इत्यद्वय उन्होंने अपनी रचनाओं में स्तम्भित, उत्ताल तरंग, गुञ्जन, प्रवर्णन, स्पंदन, अट्टहास, भ्रमभ्रम, भर-भर, धर्पर नाद, भंकार, निःश्वास, मुलरित, कंजन, धूमिल, प्रयाग, उद्धाल रोद, दिलोर, उल्लास, चीत्कार, खनखन, आह, टलमल, गडगड, चीत्कार, गरजना, गुन गुन, मन्दन, कलकल, हलहल आदि का प्रयोग किया है त्रिपुके उनके काव्य में संगीत की छवि हो गई है। जैसे :—

“गरज, गगन के गान ! गरज गम्भीर स्वरो में,
भर ध्वना चन्देष्ट उरो में, ओ’ अघो में ;
बरग घरा में, बरग घरित, गिरि, सर सागर में
हर मेरा संगार, पाप जग का दण्ड मर में ।”

पंन जी की शैली निष्क्रान्त शैली है। उन्होंने गुन गुनकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है त्रिपुके द्वारा किमी भी भार वा वर्णन का चित्र उपरिष्ठा होकर हमारी आँखों के सामने घूमने लगता है। पंनजी ने स्वयं लिखा है कि कविता के लिये चित्र भाषा की आवश्यकता होती है। उसके शब्द सम्यक् होने चाहिये, जो खोलने हों, संघ की तरह त्रिपुके रस की मधुर सातिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर छलक पड़े, जो अपने भार को अपनी ही ध्वनि में आँगी के सामने चित्रित कर गये, जो भंकार में चित्र और चित्र में भंकार हो, त्रिपुके भार-संगीत दिग्गुत् धारा की भीति रोम रोम में प्रगटित हो सके। उनका एक एक शब्द एक एक चित्र उपरिष्ठा करने में पूर्ण समर्थ है। यथा :—

‘छरे यह प्रथम मिलन अज्ञात !
विचित्रित उर मृदु, पुलकित गाल
खण्डित ज्योत्स्ना-सी नुर चार,
अहित पद नमित पलक दग-जान ;

पास जब था न सकोगी प्राण !
मधुरता में सी भरी अज्ञान
साज की हुई मुई सी ग्लान
प्रिये प्राणों की प्राण !'

सजासील ग्लान मुख वाली नायिका का वर्णन कितना सुन्दर बन पड़ा है। पंक्तियों को देखने पर शांत होता है कि उनका प्रत्येक शब्द निष्प-रूप अंकित करने में समर्थ है। इसी प्रकार के उनके भाव निष्प भी हैं, यथा :—

'जिन कमों की जीरित छाया
उग निद्रित विस्मृति के संग,
आँख मिनीनी खेल रही यह
हिन भावों का गूढ़ उमंग ।'

यहाँ भी कवि ने अमूर्त स्वप्न का मूर्त निष्प अंकित कर दिया है जिसमें उमंग आँख मिनीनी खेल रही है। एक भारत माँ का निष्प भी देखिये, इसमें छिपी मनीषा है।

'तीस कोटि संताप नग्न तन,
अर्ध छुधित, शोषित, निरस जन,
मृद, अगम्य, अशिथिल, निषेध,
नग मन्त्रक
तन - तन - निषागिनी
भारत माता,
माग मागिनी ।'

इसमें प्रत्येक शब्द निष्प अंकित करने में जो वाटची के मानग में कदवा की तरह प्रदर्शित करने में पूर्ण समर्थ है।

मृदुलता और शोषण-विषय का वाक्य में विशेष स्थान रहता है। इनके मन्त्र में अर्थात् मनीषा प्रत्यक्ष दिखता था जाती है। वन भी की

प्रकृति इनकी ओर अधिक नहीं रही है पर जहाँ कहीं भी इनका प्रयोग मिलता है, वह सुन्दर ढंग से किया गया है। स्मिय का कथन है कि 'मुहावरों' भाषा के जीवन की स्फूर्ति हैं। ये उसे जीवन ही प्रदान नहीं करते, वरन् सुन्दर भी बनाते हैं। मुहावरों के अभाव से वे असुन्दर, अरुचिकर और अशक्त हो जाती हैं। इन्हें कविता की बहिन समझना चाहिए।' पंत जी छायारादी कवि हैं अतः इनके मुहावरों के मूल में अधिकतर लाक्षणिक वक्रता सन्निहित रहती है। भावों की अभिव्यक्ति इनके द्वारा सफल हो जाती है पर तथ्यों की सूक्ष्म व्यञ्जना इनके द्वारा नहीं की जा सकती। फिर भी इनके मुहावरों का प्रयोग अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है। देखिये—

- (१) आँखों से मत विभवाओ।
- (२) साँप लोटते, फटती छाती।
- (३) 'कभी चौकड़ी भरते, मृग से,
भू पर वरण नहीं धरते।'
- (४) 'यह अनोखी रीति है क्या प्रेम की,
जो अपांगों से अधिक है दीलता,
दूर होकर और बढ़ता है तथा
बारि पीकर पृथ्वी है पर सदा।'

साथ ही साथ पंतजी की सूक्तियों भी देखिये जिनकी बंदिश पर्याप्त सुन्दर और मर्मस्पर्शी है, यथा—

(१) 'हास में शैशव का संसार।'

(२) जग-जीवन में है सुख दुख
सुख दुख में है जग जीवन।' —दत्तादि

काव्य की रसमय बनाने में गुणों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। 'गुण वे ही हैं जो रस के धर्म हैं और जिनकी स्थिति रस के साथ अचल है। पंत जी ने माधुर्य, ओज तथा प्रसाद तीनों गुणों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया है।

माधुर्य गुण का उदाहरण :— 'एक कलिका में अखिल बसन्त,
धरा पर यों तुम स्वर्ग पुनीत ।'

ओज गुण का उदाहरण :— 'बजा लोहे के दंत कठोर नचाती
हिंसा जिह्वा लोल ।'

प्रसाद गुण का उदाहरण :— सिलादो न हे मधुप कुमारी
मुझे भी अपना मीठा गान
कुसुम के चुने कठोरों से करा
दो ना कुछ-कुछ मधुपान ।'

जहाँ तक रसों का सम्बन्ध है उसमें भी पंत जी की प्रतिभा अद्वितीय है। शृङ्गार रस में तो उनकी प्रतिभा खूब निखरी है। इसके संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों पर कवि ने लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। 'आज रहने दो यह गृह काज' तथा 'कब से विलोक्ती तुमको' दोनों संयोग और वियोग शृङ्गार की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। साथ ही साथ 'प्रस्थि' में विल प्रणय की सुन्दर गाथा अंकित की गई है। पंतजी के काव्य में शांत रस की अधिकता है। शृङ्गार रस के पश्चात् पतञ्जी ने इसी रस को निखारा है। 'मुख दुख' शीर्षक कविता में इसी रस की अभिव्यक्ति मिलती है। 'नौरा विहार' कविता में भी शांत रस सुन्दरता के साथ रखा गया है—

‘मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत् प्रमाण,
करता मुझको अमरत्व दान ।
शाश्वत् जीवन नीका विहार ।’

इनके अतिरिक्त 'नित्य जग', 'अनित्य जग', 'तप', 'उर की डाली', 'चाँदनी', 'ताज' में भी शांत रस के दर्शन होते हैं। साथ साथ अद्भुत रस और रौद्र रस पर भी अपनी लेखनी कवि ने सफलता से नज़ा में अद्भुत रस देखने को मिलता है। 'परिवर्तन' शीर्षक कविता, वीर, रौद्र, भवानक, योमत्त एवम् शांत रस की पूर्ण योजना हुई है। पंत जी रसों के कवि नहीं हैं। उनके रस तो अन्तः प्रदेष्ट के

भावों के साथ स्थितः आये हैं। यही कारण है कि कवि ने रस की भारीकियों की ओर ध्यान न देकर भावों के माध्यम से ही रसों की सृष्टि की है। अन्त में हम लेते हैं उनकी शैलियों को। उनकी कविताओं में शैलियों की अनेकों प्रणालियों को स्थान दिया गया है। वहाँ 'मै-शैली', 'कहाँ वर्णनात्मक शैली', 'कहाँ उद्बोधनात्मक शैली' आदि 'कहाँ विचारात्मक शैली' के दर्शन उनकी रचनाओं में होते हैं। 'मै-शैली' का उदाहरण 'गीति काव्य' और 'पंत शीर्षक' निबन्ध में काफ़ी है। 'वे आँखें' पंतजी की वर्णनात्मक शैली का सुन्दर उदाहरण है। 'वर्णनात्मक शैली' में 'अन्ध' की भी रचना की गई है। 'उद्बोधनात्मक शैली' के अन्तर्गत उनकी 'भारत माता', 'राष्ट्रगान', 'उद्बोधन' आदि शीर्षक की कविताएँ आती हैं। 'विचारात्मक शैली' के अन्तर्गत पंतजी की विचार प्रधान कविताओं को रखा जा सकता है। 'ग्राम्या' और 'युगवाणी' रचनाएँ इसी शैली की हैं।

इस प्रकार पंत जी ने अपनी खड़ी बोली को विभिन्न गुणों से सवार कर अपने काव्य में रखा है जिसके कारण उनकी भाषा में मधुरता, मजीबता, कोमलता, लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता, संगीतात्मकता तथा चित्रात्मकता सभी कुछ गुण आ गये हैं और उनकी काव्य भाषा सौन्दर्यपूर्ण एवम् सुकुमार हो उठी है।

‘मैं और मेरी कला’

—पन्ना

जब मैंने पहले लिखना प्रारम्भ किया था तब मेरे चारों ओर के प्राकृतिक परिस्थितियाँ तथा प्राकृतिक सौंदर्य का वातावरण ही ऐसी सजी वस्तु थी जिससे मुझे प्रेरणा मिलती थी। और किसी ऐसी परिस्थिति व वस्तु की मुझे याद नहीं जो मेरे मन को आकर्षित कर मुझे गाने अथवा लिखने की ओर अग्रसर करती रही हो। मेरे चारों ओर की सामाजिक परिस्थितियाँ तब एक प्रकार से निश्चल तथा निष्क्रिय थीं, उनके चिर-परिचित पदार्थ मैं मेरे किशोर मन के लिए किसी प्रकार का आकर्षण नहीं था। कलतः मेरी प्रारम्भिक रचनाएँ प्रकृति की लीलाभूमि में लिखी गई हैं। पर्वत प्रान्त की प्रकृति के नित्य नवीन तथा परिवर्तनशील रूप से होकर—अनुप्रमाणित होकर मैं ने स्वतः ही जैसे किसी अंतर्विचलता के कारण पक्षियों तथा मनुष्यों के स्वर में स्वर मिलाकर, जिन्हें तब मैं ने ‘विहग बालिका’ तथा ‘मधुबाला’ कहकर सम्बोधन किया है, पहले पहल गुनगुनाना सीखा है।

मेरी प्रारम्भिक रचनाएँ ‘वीर्या’ नामक संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई हैं। इन रचनाओं में प्रकृति ही अनेक रूप धर कर चपल, मुखर नूपर बजाती हुई अपने चरण बढ़ा रही है। समस्त काव्य पर—प्राकृतिक सुन्दरता के धूप छाँद में बुना हुआ है। चिड़ियों, मीरे, भिल्लियों, भरने, लहरें आदि जैसे मेरे ... के छाया बन में मिलकर वायु तरंग बजाते रहे हैं।

‘प्रथम रश्मि का आना रंगिणि, तूने कैसे पहचाना
कहो कहाँ है बाल विदग्गिनी, पाया तूने यह गाना।’

अथवा

‘आओ मुकुमारि बिहगवाले,

निब कोमल कलख में भरकर अपने बचि के गीत मनोहर
पैला आओ बन बन, घर घर, नाचे तृण तरु पात ।’

इ गीत आपको ‘वीणा’ में मिलेंगे जिनके भीतर से प्रकृति गाती है—

‘उस पैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही मां वह अपनी बयबाली
अथवा छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, वाले तेरे
जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन’—आदि अनेक उस समय की रचना
मेरे प्रकृति बिहारी होने की साक्षी हैं। जिस प्रकार प्रकृति ने मेरे किशोर
य को अपने सौन्दर्य से मोहित किया है उसी प्रकार पर्यंत प्रदेश की निर्वाक्य
गंभीर गरिमा तथा हिम-राशि की स्वच्छ शुभ्र चेतना ने मेरे मनको आश्चर्य
भय से अभिभूत कर उसमें अपने रहस्यमय मीन संगीत की स्वर लिपि
अंकित की है। पर्यंत श्रेणियों का वह मीन सकेत मेरी प्रारम्भिक रच-
नाओं में विराट भावना तथा उदात्त स्वरों में अवश्य वहीं अभिव्यक्त हो सका
किन्तु मेरे रूपचित्रों के भीतर से एक प्रकार का अरूप सौंदर्य यत्र तत्र
निकलता रहा है, और मेरी किशोर दृष्टि को चमत्कृत करने वाले प्राकृतिक-
सौन्दर्य में एक गम्भीर अवर्णनीय पवित्रता की भावना का भी अपने आप ही
भावेष हो गया है।

‘अब न अगोचर रहो मुझान

निशानाय के प्रियवर सहचर अंधकार स्वप्नों के यान
तुम जिस के पद की छाया हो किसका करते हो अभिमान’

अथवा

‘तुहिन बिन्दु बनकर सुन्दर, कुमुद निरण से उतर उतर
मा, तेरे प्रिय पद पद्यों में अर्पण जीवन को करूँ
इस ऊषा की लाली में’

आदि पंक्तियों में पर्यंत प्रदेश के रहस्यमय अंधकार की गंभीरता और

यहाँ के प्रभात की पावनता तथा निर्मलता एक अन्तर्वातावरण की तरह अथवा सप्तमा की तरह व्याप्त है। 'वीणा' की रचनाओं में मेरी अध्ययन अथवा ज्ञान की कमी को जैसे प्रकृति ने अपने रहस्य संकेत तथा प्रेरणा बोध से पूरा कर दिया है। उनके भीतर से एक प्राकृतिक जगत का सहज उल्लास तथा अनिर्वचनीय पवित्रता फूटकर स्वतः काव्य का उपकरण अथवा उपादान बन गई है। 'वीणा' के बाद की रचनाएँ मेरे 'पल्लव' नामक संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। 'पल्लव' काल में मुझसे प्रकृति की गोद छिन जाती है। 'पल्लव' के रूपरेखाओं में प्राकृतिक सौन्दर्य तथा उनकी रंगीनी तो वर्तमान रहती है, किन्तु केवल भावों के रूपों में,—उससे वह साक्षिष्य का संदेश लुप्त हो जाता है।

‘कहो हे सुन्दर विहग कुमार,
कहाँ से आया वह प्रियगान।’

अथवा

‘सिखा दो न हे मधुप कुमारी
मुझे भी अपना मीठा गान।’

आदि

‘पल्लव’ काल की रचनाओं में विहग, मधुप, निर्भर आदि तो वर्तमान हैं, उनके प्रति हृदय की ममता ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन अब जैसे उनका गाहचर्य अथवा साथ छूट जाने के कारण वे स्मृति विध तथा भावना के प्रतीक भर रह गए हैं। उनके शब्दों में कला का सौन्दर्य है, प्रेरणा का उन्मील स्वरूप नहीं। प्रकृति के उपकरण रागभूति के स्वर बन गये हैं। वीणा काल के प्राकृतिक सौन्दर्य का सद्व्याप्त ‘पल्लव’ की रचनाओं में भावना के सौन्दर्य की मांग बन गया है, प्राकृतिक रहस्य की भावना ज्ञान की विहाग पतित हो गई है। ‘वीणा’ की रचनाओं में जो स्वभावविष्ठा मिलती है वह ‘पल्लव’ में कला-संस्कार तथा अभिव्यक्ति के मार्ग में बरल गई है। गहरा का रहस्यमय पर्वत-प्रदेश मन की आँखों को विमिश्रित करने लगा है। अब भी ‘पल्लव’ का पवित्र प्रकृति देश’ वाला पर्वत का रूप सामने आता

पर उसके साथ सरल शैशव की सुखद स्मृति सी एक बालिका भी मनो-
 नित्र बनकर ही पास खड़ी दिग्गई देती है। बालरूपना की तरह अनेक
 घने घाले उड़ते बादलों में हृदय का उच्छ्वास और तुम्हिन बिन्दु नी
 ल बलकी बूँदों में आँसुओं की धारा मिल गई है। प्रकृति का प्राण
 प्रकाश की बीबी बन गया है। उसके नीचे के हृदय की भावना अनेक
 धारण कर विचरण करती हुई दिग्गई पड़ती है। अपना पर चरणी लास
 मंगिमय भूकृति-विलास दिग्गाने वाली निश्चल निर्भरी अब सनल
 सुखों की चंचल सी प्रतीत होती है। निश्चय ही 'पल्लव' का मय
 मेका से बीया काल का पवित्र प्राकृतिक सौन्दर्य उड़ गया अचानक लो
 र, फड़का अपार वारिष्ठ के पर के सदृश ही मिलीन हो जाता है। उनके
 न पर अवशेष रह गए हैं निर्भर शेष रह जाते हैं। उस पवित्रता का नश
 ने के लिए हृदय जैसे छुटपटा कर प्रार्थना करने लगता है—'प्रिया बालिका
 सा मृदुस्वर, अर्ध खिले व कोमल अंग, खीड़ा कान्ठलता मनरी यह
 ही आनन्द उमंग'—'अहो दयामय, निर लौटा दो मेरी पद प्रिया चंचलता
 ल तरंगों-सी यह लीला, निर्विकार भावना लता !' 'पल्लव' की आकाश
 बनाएँ प्रयाग में लिखी गई हैं। १९२१ के अमर्याद आन्दोलन के साथ
 हमारे देश की बाहरी परिस्थितियों ने भी जैसे हिलना डुलना माना है।
 युग से डहीभूत उनकी वास्तविकता में सक्रियता तथा जीवन के चिन्ह
 कट होने लगे। उनके स्पन्दन, कपन तथा जागरण के भीतर में एक नवीन
 वास्तविकता की रूपरेखाएँ मन को आकर्षित करने लगी। मेरे मनके भीतर
 संस्कार धीरे धीरे संचित होने लगे, पर 'पल्लव' की रचनाओं में ये नवा-
 रत नहीं हो सके। न उसके स्वर उस नवीन भावना को वाणी देने के लिए
 पाँत तथा उपयुक्त हो प्रतीत हुए। 'पल्लव' की सीमाएँ छायावाद की अति-
 यञ्जना की सीमाएँ थीं, वह पिछली वास्तविकता के निर्जीव नग में अग्रज
 उस भावना की पुकार थी, जो बाहर की ओर राह न पाकर भीतर की ओर
 वपन छोपानों पर आरोहण करती हुई युग के अदसाद तथा विमर्श को
 वाणी देने का प्रयत्न कर रही थी। और साथ ही काल्पनिक उद्वान दाग
 नवीन वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा कर रही थी। 'पल्लव'

को सर्वोत्तम तथा प्रतिनिधि रचना 'परिवर्तन' में विगत वास्तविकता के प्रति असंतोष तथा परिवर्तन के प्रति आग्रह की भावना विद्यमान है। साथ ही जीवन की अनित्य वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को खोजने का प्रयत्न जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता के भीतर से नित्य सत्य को भी है। जिसके आधार पर नवीन वास्तविकता का निर्माण किया जा सके। गुप्तन काल की रचनाओं में नित्य सत्य पर मेरा दृढ़ विश्वास प्रतिष्ठित हो गया है।

सुन्दर से नित सुन्दर तर, सुन्दरतर से सुन्दरतम
सुन्दर जीवन का क्रम है, सुन्दर सुन्दर जग जीवन।'

आदि रचनाओं में मेरा मन परिवर्तनशील अनित्य वास्तविक के ऊपर उठकर नित्य सत्य की विषय के गीत गाने को लालायित हो उठा है और उसके लिए आवश्यक साधना को भी अपना देने की तैयारी करने लगा है। उसे यह भी अनुभव होने लगा है कि 'वादिष्ठ रिश्ता को नष्ट जीवन।' और वह इस आशा में व्याकुल भी रहने लगा है। 'ज्योत्स्ना' में मैंने इस नवीन जीवन तथा युग परिवर्तन को धारणा को एक सामाजिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। पञ्चतन्त्रवादीन विज्ञाना तथा अग्रगण्य के मुँह से निगल कर 'ज्योत्स्ना' का जगत जीवन के प्रति एक नवीन विश्वास, आशा तथा उत्साह लेकर प्रकट होता है। 'युगान्त' में मेरा यह विश्वास बाहर की दुनिया में भी संचित हो गया है और विकास का भी हृदय प्राणिकारी हो गया है। 'युगान्त' की भाँति भावना में आदेश है और है एक मनुष्य के प्रति सन्देश। अनित्य वास्तविकता का बोध मेरे मन में पहले परिवर्तन और फिर भाँति का कर धारण कर लेता है। नित्य सत्य के प्रति आकर्षण नवीन मानव के कर्म प्रकटित होने लगता है। दूसरे शब्दों में बाहरी भाँति की अनित्यता का बोध मेरे मन में नवीन मानव को भावनात्मक रूप प्रदान करता है। 'युगान्त' में जगत् के जीवन वन है, मानव धन है शुद्ध सत्य है। इस जगत् की वास्तविकता का बदलने के लिए अथवा पूर्ण आग्रह है, इस 'जगत्' का वन में रहने और नवीन विश्वास प्रकट लाती है प्रकट

काल की स्वप्न चेतना द्वारा उस गिक स्थान को भग्ने के लिए आग्रह भी है।

‘गा कोकिल ! बग्मा पारक कग !
नय भ्रष्ट हो जीर्ण पुगलम
ध्वस भ्रंश जग के जड़ बधन ।’

के साथ ही ‘हो पल्लव नवल मानवपन’ ‘रच मानव के जित नूतनमन’ भी मैंने कहा है। यह क्रांति भावना जो साहित्य में अब प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है मेरी ताज, कलख आदि युगांत कालीन रचनाओं में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो सकी है और मानववाद की भावना ‘युगांत’ की ‘मानव’, ‘मधुसूति’, आदि रचनाओं में। ‘बापू के प्रति’ शीर्षक मेरी उस समन को रचना गांधीवाद की ओर मुकाब की द्योतक है, जो ‘युगपार्शी’ में भूतवाद तथा अण्वात्म के प्रारम्भिक समन्वय का रूप धारण कर लेती है। ‘युगपार्शी’ तथा ‘ग्राम्या’ में मेरी क्रांति की भावना मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित ही नहीं होती उसे आत्मसात् करने का भी प्रयत्न करती है।

भूतवाद उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान,
वहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान’

अथवा

‘मुझे स्वप्न दो, मन के स्वप्न—आब बनो फिर तुम नम मानव’

‘संस्कृति का प्रश्न’, ‘सांस्कृतिक हृदय’ आदि उस समय की अनेक रचनाएँ मेरी उस सांस्कृतिक तथा समन्वयात्मक प्रवृत्ति की द्योतक हैं। ‘ग्राम्या’ मेरी सन् १९४० की रचना है जब प्रगतिवाद हिन्दी साहित्य में पुटनों के बल चलना सीख रहा था। आब के दिन प्रगतिवाद जिस प्रकार वर्ग युद्ध की भावना के साथ दृढ़ कदम रखकर आगे बढ़ना चाहता है, उस दृष्टि से ‘युगपार्शी’ और ‘ग्राम्या’ को प्रगतिवाद की तुलनाहट ही कहना पड़ेगा। सन् १९४० के बाद का समय द्वितीय विश्व युद्ध का वह काल रहा है। जिसमें भौतिक विज्ञान तथा मांस पेशियों की संगठित शक्ति को मानवता के हृदय

पर नयन पैशानिक नृत्य क्रिया है। सन् ४२ के अग्रद्वययोग आन्दोलन में भारत को त्रिग पाशानिक अत्याचार तथा नृसंहारा का सामना करना पड़ा उससे हिंसात्मक याच्य क्रांति के प्रति मेरा समस्त उत्साह अथवा मोह विचलित हो गया। मेरे हृदय में यह बात गम्भीर रूप से अंकित हो गई कि नवीन सामाजिक संगठन राजनैतिक, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यह धारणा सर्व प्रथम सन् १९४२ में मेरी लोकसुन की योजना में और आगे चलकर 'स्वर्णकिरण' और 'स्वर्णभूलि' की रचनाओं में अभिव्यक्त हुई है। नवीन सांस्कृतिक संगठन की रूप रेखा तथा नवीन मान्यताओं का आयाग क्या हो। इस सम्बन्ध में मेरे मन में ऊहापोह चल ही रहा था कि इसी समय में श्री अरविन्द के जीवन दर्शन के सम्पर्क में आ गया और मेरी ज्योत्स्ना काल की चेतना एक नवीन युग प्रभात की व्यापक चेतना में प्रस्तुति होने लगी जिसको मैंने प्रतीकात्मक रूप में स्वर्ण चेतना कहा है। और मेरा विश्वास धीरे धीरे और भी दृढ़ होगया कि नवीन सांस्कृतिक आरोहण इसी नवीन चेतना के आलोक में संभव हो सकता है। जो मनुष्य की वर्तमान मानसिक चेतना को अतिक्रमण कर उसे एक अधिक ऊर्ध्व, गंभीर तथा व्यापक घरातल पर उठा देगी। और इस प्रकार आने वाली क्रांति सबल रोटी की क्रांति, मानसिक मान्यताओं की क्रांति तथा सामाजिक तथा नैतिक आदर्शों की भी क्रांति होगी। दूसरे शब्दों में भावी क्रांति राजनैतिक, आर्थिक क्रांति तक ही सीमित न रहकर अप्यात्मिक धारणा के सूक्ष्म स्तर से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, और वर्तमान युग की विशृंखलता को नवीन मानवीय सामंजस्य देने के लिए मनुष्य की अज्ञ प्राण सम्बन्धी चेतनाओं का बहिरंतर रूपान्तर होना आवश्यक तथा अवश्यभावी है, जिसे मैंने 'स्वर्णकिरण' में कहा है :—

संस्मृत होगई धरती, बहिरंतर जीवन'

